

प्रावि-स्वाग

सीरेमस धीगडमल

वधस्थ बाजार,

जोबपुर.

ब्रह्म-सहायक

दानवीर सेठ

श्री हीराचन्द्रजी मन्जोरामजी

लक्ष्मेश्वर

राजवाडा (मारवाड़)

बसन्त पञ्चमी

विजय सम्बत् २ २०

वीर सम्बत् २४६

वद १९६४

प्रथमावृत्ति १ ०

लागत मूल्य :

एक रुपया पचास न०००

मुद्रक

अजन्ता प्रिण्टर्स

मिपोनिया बाजार

जोबपुर.

प्रस्तावना

तपस्वी १००८ श्री लालचन्द्रजी म० सा० की तपाराधना और सयम-साधना से स्था० जैन समाज परिचित है। इन मुनिराज की शांत मुख-मुद्रा, अन्तरोन्मुख चेतना दर्शनीय और वन्दनीय है। आपके चिन्तन व अनुभव से युक्त उद्गार सप्रहणीय हैं। आपके आज्ञानुवर्ती तरण तपस्वी श्री मानमुनिजी म० सा० की सरलता उनके मुख पर मुस्कराहट के रूप में प्रकट होती रहती है। मधुर प्रवचनकार श्री कानमुनिजी म० सा०, मनोहर भाव-भंगिमा व मनोवैज्ञानिक दृग् से व्याख्यान की ऐसी छटा उपस्थित करते हैं कि, श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। प० पारसमुनिजी म० सा० का अध्ययन, शास्त्रीय ज्ञान, तर्क-बुद्धि और कवित्व से श्रद्धाशील श्रावक-समाज परिचित है। २५ वर्ष की अल्पायु में ही आपकी ऐसी स्थिति देखकर आनन्द और आश्चर्य होता है।

सचमुच १००८ श्री लालचन्द्रजी म० सा० के आज्ञानुवर्ती मुनिमङ्गली की आजीवन ब्रह्मचर्य-साधना व सयम-आराधना श्रद्धावन्त करने वाली है। इन मुनियों का जीवन धर्मव से उतर कर सयम में झींझा करता हुआ आत्म-साधना में सलग्न है।

‘सुखोद्य जैन पाठमाला’ का अभिनन्दन करते हुए इसलिए आनन्द का अनुभव हो रहा है कि इसका सयोजन और लेखन प० पारसमुनिजी म० सा० की विचक्षण दृष्टि और कुशल कर-कमलों द्वारा हुआ।

संभवता यह पुस्तक सुधीय शिक्षकों विज्ञानु बालकों और धर्म रस पिदानु लक्ष्मणों के हृत् में नहीं पहुँच पाती—यदि रास्ताबास (भारवाड़) में श्रीध्यायकाश के १८ मई से १७ जून की अवधि में तथा जैन शिक्षण सिबिर की योजना नहीं हो पाती और इन मुनियों के घरलों में सिबिराश्रितों को ज्ञानाराधना का पुनीत अवसर नहीं मिला होता ।

सिबिर सिबिर की योजना जैनिक शिक्षण के क्षेत्र में एक सुन्दर प्रयोग है । रास्ताबास में पञ्च मुनिबुद्ध के घरलों में बैठकर शिक्षाश्रितों ने ज्ञानाराधन के साथ धर्माध्ययन के विद्यार्थक रूप में भी एक आनन्दार मिलात रखी । सिबिर-काल की व्याख्या में १३, ० साप्ताहिक, ३ हफ्तों ७२ उपवास १ केले ३ तीले और १ पंचोले प्रादि हुए । जीव से दूर स्थान के वास प्रायः आनन्द बगह में भी कानमुनिजी न ता न बारतमुनिजी न ता की सफल धर्माध्ययन होती है बालकों की धर्म मत्ता को आसुत कर उनकी ज्ञान-पिपासा को तीव्रतम बना दिया । कारण कि इन मुनिराजों के ज्ञान और विद्या के समन्वित रूप ने सिबिराश्रितों को यथार्थ ज्ञान का अनुभव कराया ।

हर श्रीध्यायकाश में ऐसे सिबिर-आयोजनों का कार्य सुचारु रूप से चले—इस हेतु शिक्षण सिबिर समिति का पञ्च हुआ तथा समिति ने सिबिरोपयोगी पाठ्य-क्रम तैयार करने के निवेदन १० श्री बारतमुनिजी न ता से निवेदन किया । न श्री ने समिति के अध्यक्ष को ज्ञान देकर पाठ्य-क्रम तैयार करना प्रारम्भ किया । पाठ्य-क्रम की प्रथम पुस्तक 'सुबोध जैन वाठनाता' हमारे सामने है ।

'सुबोध जैन वाठनाता' 'यथा नाथ तथा बुद्ध' के अनुसार हमारे समाज में प्रचलित शिक्षण साहित्य से अपनी कुछ अलग चिन्तना दर्शाती है ।

प्रोचयन में बालकों की रुचि, अवस्था और क्रम का ध्यान
रखा गया है ।

प्रत्येक को अधिक-से-अधिक सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है
तात्पर्यपूर्ण भाषा की सरलता और सुबोधता भी रखी गई है ।

प्रत्येक को सहज-ग्राह्य बनाने के लिये प्रश्नोत्तरात्मक शैली का
प्रयोग किया गया है । प्रश्नोत्तर शैली उत्सुकता जागृत करने के
साथ-साथ चित्त की एकाग्रता को बढ़ाती है ।

वाक्यात्मक शैली का उपयोग भी बालकों की जिज्ञासा वृत्ति को
जागृत करने और विषय के मर्म का उद्घाटन करने की दृष्टि से
अत्यन्त फलदायी है ।

सामयिक के पाठों के प्रस्तुत करने का ढंग भी रोचक बन पड़ा
है । मूल पाठ देने के बाद उसके शब्दार्थ दिये गये हैं और
तदनन्तर प्रत्येक पाठ के सम्बन्ध में पृथक् रूप से पाठ के रूप में
प्रश्नोत्तरी दी गई है, जो मूल पाठ के शब्दार्थ के स्पष्ट ज्ञान होने के
बाद भावार्थ का भी सम्यक् बोध कराने में समर्थ है ।

प्रत्येक कथा की मुख्य-मुख्य घटनाओं के शीर्षक कथा में दिये गये
हैं, इससे विद्यार्थियों को सम्पूर्ण कथा-स्मरण रखने में सुविधा
होगी ।

‘पच्चीस बोल’ के उन्हीं बोलों का समावेश इस पुस्तक में किया
गया है, जो सामयिक सार्थ के लिये अधिक उपयोगी हैं ।

पाठ्य-क्रम का संयोजन इस कुशलता से किया गया है कि धार्मिक
शिक्षण समस्याओं में भी इसका उपयोग सुगम बन सकेगा ।

- ६ पाठशाला के विषय-वस्तु में तात्त्विक ज्ञान के साथ कथा काव्य, इतिहास आदि का समावेश रोचक बन पड़ा है ।
- ७ काव्य विभाग में देसी रचनाओं का समावेश है जो केवल अच्छा उच्चारण मात्र न होकर आत्म-साधना और संयम की सच्ची अनुसृष्टि कराती हैं ।
- ११ पाठशाला की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अध्ययन कुछ कथा संग्रह भाष्यताओं की जानकारी के साथ-साथ कुछ अच्छे को हट भी करेगा ।

अन्त में मैं शिक्षण विधिर प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष बानधोर सेठ हिराचन्द्रजी सा कटारिया संयुक्त सभी कर्मठ समाज-सेवी श्री कूलचन्द्रजी सा कटारिया (राहाबात) पूर्ण धडाबाद बिस्व सुभाषक श्री चौकड़मनजी विधिपा, मोरपुर, के अस्ताह व परिश्रम की सराहना किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने शिक्षण विधिर की प्रवृत्तियों की प्रगति और प्रचार में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन किया । प्रथम नाम के प्रकाशन में प्रेस-कार्यादि के लिये तत्काल कुछ धावक की संप्रसन्नता की होती की अर्पित सेवाएँ भी महात्तमीय व उत्प्रेक्षणीय हैं ।

छद्ममीक्षाल कृष्ण
एम ए (पी) 'साहित्यरत्न'
प्रबन्धनाध्यापक
रेल्वे विद्यालय जोधपुर

प्राक्कथन

तपस्वी श्री लालचन्दजी म० आदि चार सन्तों का सम्बत् २०१७ में राणावास में चातुर्मास हुआ। उस समय वहाँ छोटेलालजी अजमेरा—प्रचारक, श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक संघ—आये थे। उन्होंने वहाँ श्री कानमुनिजी को उत्साहपूर्वक बालकों को धार्मिक शिक्षण देते हुए देख कर निवेदन किया कि 'हमारे स्थानक-वासो संघ में आप-जैसे धार्मिक शिक्षण में रुचि लेने वाले सन्त बहुत कम हैं। परन्तु यदि ग्रीष्मावकाश में हम शिक्षण शिविर लगावे और आप वहाँ एकत्रित बालकों को धार्मिक शिक्षण दें, तो अधिक बालकों को लाभ मिले और उन बच्चों का जो अवकाश का समय प्रमाद में जाता है, वह भी सफल बन जाय।

काल परिपक्व हुआ और राणावास में ही राणावास संघ के आग्रह और अजमेराजी आदि के प्रयास से सम्बत् २०२० में धार्मिक शिक्षण शिविर लगा। उस समय बालकों के प्राथमिक तात्कालिक शिक्षण के लिए श्री कानमुनिजी ने विषय संयोजना की और उन्होंने धार्मिक वाचना दी। शिविर समाप्ति पर गठित शिविर समिति के मन्त्री श्री धींगडमलजी गिड़िया, जोधपुर व सदस्य श्री सम्पतराजजी डोसी ने मुझे समिति की ओर से यह अनुरोध किया कि 'आप श्री

कानमुनिजी द्वारा तात्कालिक संयोजित विषय को कुछ समय लगाकर सम्पादित कर दें जिससे १ शिविरार्थी बालको को सम्पादित ज्ञान-शिक्षण मिल सके तथा २ अन्य काल में अधिक शिक्षण मिल सके । इसके अतिरिक्त यदि शिविर में अधिक बालक उपस्थित हो तो ३ हम भी उस सम्पादित पाठ्यक्रम के आधार पर अध्यापको द्वारा बालको की शिक्षण दे सकें । ४ यदि अन्यत्र कोई ऐसा शिविर लगाना चाहें तो वहाँ भी उसका उपयोग हो सके । ५ हमारी स्वतन्त्रवासी जैन कान्फरेन्स ने जो 'जैन पाठ्यलिपियाँ' प्रकाशित की हैं वह उसे हमारे संघ से विचार और आधार द्वारा बहिष्कृत श्री सन्तबासजी द्वारा लिखवानो पड़ी है । क्यापि उनका हमारे विद्वान् मुनिजी द्वारा कुछ संशोधन अवश्य हुआ है पर मूल से विकृत पुस्तको का पूर्ण संशोधन सम्भव नहीं । उनके लिए तो नए लेखन को आवश्यकता है । अतः उनके स्थान पर यदि कोई आप द्वारा उन नवलिखित पुस्तको को पढ़ाना चाहें तो भी पढ़ा सकें ।

उनके अत्यन्त आग्रह के कारण वर्तमान में मैरी इस सम्बन्ध में योग्यता, क्षमि और समय को कमो होते हुए भी इस 'सुदीध जैन पाठ्यलिपि' भाग १ को लिखा । फिर भी इससे 'इच्छित छात्रों को पूर्ति हो सके'—यह मावना रखते हुए तबनुकूल मुक्तते जितना शक्य हो सका उतना प्रयत्न किया है ।

इस ग्रंथ में जो कुछ अध्यायार्थ हैं वे सब १ दैव, २ गुरु और ३ धर्म को कृपा का फल है—अन्होंने क्रमशः १ निर्ग्रन्थ प्रवचन (जैन धर्म) प्रकट किया, सुके धर्म का साहित्य और शिक्षण

दिया और मेरी मति व बुद्धि कुछ निर्मल तथा विकसित की। प्रत्यक्ष में विशेषतया श्री वर्धमान श्रमण सघ के उपाध्याय श्री १००८ श्री हस्तोमलजी म० सा०, जिन्हो ने इसका सूत्र विभाग आद्योपान्त पढ़ कर सुभाष व सम्मति दी, २ पूज्यपाद श्री ज्ञानचन्द्रजी म० सा० की सम्प्रदाय के उपाध्यायकल्प बहुश्रुत श्री १००८ श्री समर्थमलजी म० सा० तथा १ श्री रतनलालजी डोसो जिन्हो ने इसका आद्योपान्त विहंगावलोकन कर इसमें सशोधन दिये ५ तथा श्री सम्पतराजजी डोसो, जिन्होंने मुख्यतः इसमें सुभाष दिये, वे भी इस ग्रन्थ की अच्छाइयों के भागी हैं—एतदर्थ मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

इसको जहाँ तक हो सका, जिन-वचन के अनुकूल बनाने का उपयोग रखने का प्रयास किया है। तथापि इसमें जिन वचन के विरुद्ध यदि कोई वचन लिखने में आया हो, तो तत्स मिच्छा मि दुक्कळं।'

विद्वान् समालोचकों से प्रार्थना है कि वे इसमें रही त्रुटि और स्खलनाओं के प्रति मेरा व प्रकाशक का ध्यान आकर्षित करें।' जिससे इसमें भविष्य में परिमार्जन हो सके। इति शुभम्।

शिक्षकों से :

छोटे बालकों को यह दो वर्ष में पढ़ाना चाहिए। प्रथम वर्ष में १ सूत्र-विभाग के १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १४, १५ तथा २५वाँ—ये बारह पाठ पढ़ाने चाहिए। शेष सामायिक सूत्र मूल कठस्थ करना चाहिये। २ तत्त्व-विभाग में पञ्चोस बोल के दिये हुए बोल

आपने अपना समुह्य समय देकर इस पाठ्यक्रम को तैयार किया इसके लिये समिति आपका हार्दिक धन्यवाद करती है और भविष्य में भी इस प्रकार के धन्यमानुसूत साहित्य सेवा में आपके सहयोग की अपेक्षा रखती है ।

शुद्धीय जैन पाठशाला—प्रथम भाग' का प्रकाशन आपके हाथों में है । द्वितीय और तृतीय भाग का प्रकाशन भी धीरे धीरे होने का है । अतः और भविष्य भागों तीनों भागों के प्रकाशन के अनन्तर भविष्य के लिये विचारों में रहे यदि हैं ।

शुद्धीय जैन पाठशाला—प्रथम भाग' के लिये अध्यक्षता के रूप में रामचंद्र सिंह श्रीमान् श्रीराजगुरुजी लक्ष्मीरामजी भूषा रास्ताबाद ने जो अपना सहयोग प्रदान किया वह ज्ञान में कुछ धार्मिक मितल के प्रकार की उनकी हार्दिक धन्य को प्रकट करता है और समाज के जनी-भाजी कर्तव्यों को इस ओर प्रेरित होने की आशा परम्परा उपस्थित करता है । मितल समिति उनके सहयोग की साकार नीति रखती है और धर्म की कृपासे व्यक्त करती है ।

हीरचन्द्र फटारिया, राँवावासी
धर्मदाता

धीरगुप्त मिश्रा जीधपुर
धर्मदाता

भी स्थानकवासी जैन शिक्षण समिति जीधपुर.

दानवीर ब्रह्म-सहायक बन्धुओं का संक्षिप्त परिचय

श्रीमान् सेठ साहब श्री धूलचन्दजी, हीराचन्दजी, दलीचन्दजी मूथा मारवाड निवासी श्री लच्छीरामजी के पुत्ररत्न हैं। आपकी जन्मभूमि राणावास ग्राम है। आपने अपने बचपन में उस समय की रीति-रिवाज के अनुसार सामान्य शिक्षा प्राप्त की। बचपन में धर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिये आप दूसरे प्रान्तों में व्यापार करने के लिये गये। “व्यापारे वसति लक्ष्मी — व्यापार में लक्ष्मी का वास है” — इस सिद्धान्त के अनुसार आपका काम-काज बनाने लगा। भाग्य ने अपना साथ दिया और धीरे-धीरे व्यापार चमकने लगा और आप भी श्रीमन्त लोगो में गिने जाने लगे। नीतिशास्त्र में लिखा है कि ‘योग्य व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। धन से धर्म-कार्य करता है, तब उसे सुख की प्राप्ति होती है’।

आपके हाथ में लक्ष्मी आई और आपने समय-समय पर चल लक्ष्मी का सदुपयोग शुरू किया। “धन का सबसे अच्छा उपयोग है सत् पात्र में दान देना।” आपने राणावास में देवाखाने के सामने ही एक धर्मशाला अपने नाम से बनवाने का कार्य चालू कर रखा है तथा गाँव में एक कुआँ बनवाने हेतु आपने (१०,०००) दस हजार रुपये दिये। श्री वर्द्धमान स्था० जैन शिक्षण संध में भी आपकी आर्थिक सेवा तथा शुभ सम्पत्ति प्राप्त होती रही है।

समझाना और बैठाय करना चाहिए। ३ वद्य विभाग में
 १ मण्डकन् महावीर ४ गणधर श्री इन्द्रमूत तथा ५ महास्ती
 चन्दनबस्ता — ये पक्षी तोन क्यर्प करानी चाहिए तथा वाय्य विभाग में
 १ परमेष्ठि नमस्कार २ चतुर्विंशतिस्तव ३ तीर्थहर स्तव
 ४ गुस्वन्दनादि तथा ५ स्थानक्री में छर्प—ये पाँच काव्य करवाने
 चाहिए। शेष दूसरे वर्ष में पढ़ाया जा सकता है।

स्व गतावधानी श्री के वनवावित्री व० का गिरनः
 पारसमुनि

प्रकाशकीय

सम्वत् २ २० के ग्रीष्मावकाश के समय राणावास में स्थानक-वासी जैन धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर-काल में तपस्वी मुनि १००८ श्री लालचन्द्रजी म० सा०, तरुण तपस्वी श्री मानमुनिजी म० सा०, प्रसिद्ध व्याख्याता श्री कानमुनिजी म० सा० तथा प० २० श्री पारसमुनिजी म० सा० भी वहीं विराजे। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों से ५१ विद्यार्थी सम्मिलित हुए। श्री कानमुनिजी म० सा० व श्री पारसमुनिजी म० सा० ने अल्प समय में विद्यार्थियों को बहुत ही सुन्दर ढंग से हृदयस्पर्शी धार्मिक अध्ययन कराया।

शिक्षण शिविर समाप्ति-समारोह के अवसर पर आगन्तुक सज्जनों ने शिविर की सफलता को देखकर इस योजना को हृदय और स्थायी बनाने के लिये शिक्षण शिविर समिति का गठन किया। इस शिक्षण समिति ने प० पारसमुनिजी म० सा० से शिक्षण-शिविर पाठ्य-क्रम को इस रूप में तैयार करने का नम्र आग्रह किया कि यह शिविरोपयोगी होने के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के लिये भी उपयोगी हो सके।

शिविरोपरान्त प० पारसमुनिजी म० सा० ने हमारे निवेदन को क्रियात्मक रूप देने की कृपा की। आपके अथक परिश्रम, निरन्तर अध्यवसाय व हार्दिक लगन के फलस्वरूप देवगढ़ (राजस्थान) चतुर्मास में दो पाठमालाओं का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो सका। तदनन्तर प्रवास काल में भी आपकी साहित्य साधना चलती रही और तृतीय पाठमाला जोधपुर आवास काल में सगनग सम्पूर्ण की जा सकी।

आपने अपना समूह समय लेकर इस पाठ्यक्रम को तैयार किया इसके लिये समिति आपका हार्दिक अभिनन्दन करती है और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनपूर्ण साहित्य-सेवा में आपके सहयोग की आशा रखती है ।

‘सुबोध जैन पाठशाला—प्रथम भाग’ का प्रकाशन आपके हार्न में है । द्वितीय और तृतीय भाग का प्रकाशन भी शीघ्र ही होने का है । अंतुर्ग और वैशेष्य भाग, तीनों भागों के प्रकाशन के अनन्तर भविष्य में मिले विद्यार्थियों के रहे की है ।

‘सुबोध जैन पाठशाला—प्रथम भाग’ के लिये इन्द्रसहायक के रूप में बालवीर सेठ बीमान् हरिचन्द्रजी लक्ष्मीरामजी सुभा रास्ताबाज ने जो अपना सहयोग प्रदान किया, वह समाज में कुछ नार्मिक शिक्षण के प्रचार की लक्ष्मी हार्दिक स्तुति को प्रयत्न करता है और समाज के सभी-भागी लक्ष्मी को इस ओर प्रेरित होने की आदर्श परम्परा अवस्थित करता है । शिक्षण विधिर समिति आपके सहयोग की आभार नोंब लेती है और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है ।

हरिचन्द्र कटारिया, राधिकासं

धम्मसं

धीमन्मसं निर्विद्या जीवपुर

पम्बो

भी स्थानकबासी जैन शिक्षण विधिर समिति ओषपुर.

दानवीर द्रव्य-सहायक बन्धुओं का संक्षिप्त परिचय

श्रीमान् सेठ साहव श्री धूलचन्दजी, हीराचन्दजी, दलीचन्दजी मूथा मारवाड निवासी श्री लच्छीरामजी के पुत्ररत्न हैं। आपकी जन्मभूमि राणावास ग्राम है। आपने अपने वचन में उस समय की रीति-रिवाज के अनुसार सामान्य शिक्षा प्राप्त की। वचन में घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिये आप दूसरे प्रान्तों में व्यापार करने के लिये गये। 'व्यापारे वसति लक्ष्मी — व्यापार में लक्ष्मी का वास है'—इस सिद्धान्त के अनुसार आपका काम-काज बनपने लगा। भाग्य ने अपना साथ दिया और धीरे-धीरे व्यापार चमकने लगा और आप भी श्रीमन्त लोगो में गिने जाने लगे। नीतिशास्त्र में लिखा है कि 'योग्य व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। धन से धर्म-कार्य करता है, तब उसे सुख की प्राप्ति होती है'।

आपके हाथ में लक्ष्मी आई और आपने समय-समय पर चल लक्ष्मी का सदुपयोग शुरू किया। "धन का सबसे अच्छा उपयोग है सत् पात्र में दान देना।" आपने राणावास में दवाखाने के सामने ही एक धर्मशाला अपने नाम से बनवाने का कार्य चालू कर रखा है तथा गाँव में एक कुआँ बनवाने हेतु आपने (१०,०००) दस हजार रुपये दिये। श्री वर्द्धमान स्था० जैन शिक्षण सघ में भी आपकी आर्थिक सेवा तथा शुभ सम्पत्ति प्राप्त होती रही है।

घापका व्यापार भक्तमेखर है जो शा० हीराचन्दजी सख्तोरामजी के नाम की तीन फर्म हैं। इनके सुपुत्र श्री ताराचन्दजी उनके सम्पूर्ण कार्यों के उत्तराधिकारी हैं जो सब कार्य अपने पूज्य पिताजी श्री की इच्छानुसार करता रहें हैं। घाप बड़े व्यवसायी ही नहीं बल्कि धर्म प्रेमी भी हैं एवं प्राणा है कि घागे भी ज्ञान-दान में समाज-संवा में अपने इष्ट का सदुपयोग करते रहेंगे तथा पूर्वजों की कीर्ति को अमर बनाने में विशेष रूप से व्यग्र रहेंगे—ऐसी ही बीर प्रभु से हमारी हार्दिक प्रार्थना है।

निवेदक

सम्पत जैन एकमात्र

छापति

श्री वर्तमान स्था जैन छापालय

रायबाबा (गारबाह)

विषय-सूची

सूत्र-विभाग

१ नमस्कार मन्त्र	..	१
२ नमस्कार मन्त्र प्रश्नोत्तरी		२
३ तिष्युत्तो चन्दना पाठ	..	५
४ तिष्युत्तो प्रश्नोत्तरी		६
५ नमस्कार क्रम	.	१०
६ जैन धर्म	.	१३
७ तीर्थंकर और तीर्थ	..	१७
८ सम्पत्त्व सूत्र	..	२१
९ साधु-दर्शन	..	२५
१० करेमि मन्ते प्रत्याख्यान का पाठ	.	३२
११ करेमि भते प्रश्नोत्तरी		३३
१२ एयस्स नवमस्स सामायिक पारने का पाठ		४०
१३ एयस्स नवमस्स' प्रश्नोत्तरी	.	४३
१४ सामायिक के उपकरण	...	४५
१५ विवेक		५३
१६ इच्छाकारेण आलोचना का पाठ	.	६५
१७ 'इच्छाकारेण' प्रश्नोत्तरी		६७
१८ तस्सउत्तरी उत्तरोकरण का पाठ		७२
१९ तस्सउत्तरी प्रश्नोत्तरी		७५
२० लोगस्स चतुर्विंशतिस्तव का पाठ	७८
२१ लोगस्स प्रश्नोत्तरी		८१
२२. नमोत्थुण शक्रस्तव का पाठ	.	८६
२३. नमोत्थुण प्रश्नोत्तरी		९०
२४ सामायिक के ३२ दोष	.	९२
२५. 'सामायिक' प्रश्नोत्तरी	...	९५

सत्य-विभाग

१ पचीस बोल के श्लोक (बीकनै) के कुछ बोल सार्थ	१	४
२ सत्यव्रत (समर्पित) के १७ बोल सार्थ	१३२	
३ भावकबी के २१ गुरु	१४७	
४ भावकबी के चार विधाय	१४८	
५ चार गति के कारण	१५	

कथा-विभाग

१ भयबाहू महावीर	१५३	
२ सत्यवर की इन्द्रसुतिजी (बी पौलस्त्यानीजी)	१८९	
३ महास्तोत्री की अम्बनबालाजी	२४	
४ बी मेघ-कुमार (मुनि)	२१६	
५ बी अर्जुनमाता (अनघार)	२२६	
६ बी कामदेव भावक	२४१	
७ बी सुलता भाविका	२५	
८ बी सुबाहु कुमार (कुनि)	२६	
९ छोटी बहू रोहिणी	२६६	

काव्य विभाग

१ श्री बंकरमेड़ि-स्तवन	२७३	
२ श्री बीबीटी-स्तवन	२७४	
३ तीर्थकर स्तव	२७५	
४ धर्म स्तव	२७५	
५ महावीर स्तवन	२७६	
६ गुरु ब्रह्मादि	२७७	
७ श्रीर व उनके शिष्यों की स्तुति	२७८	
८ अंगवर्म के १४ गुरु	२७८	
९ नामो इह आचार	२८	
१ स्वामकबी के आर्ष	२८१	
११ सामाधिक अभिषे	२८१	

.. एमो एणस्स .

पाठ १ पहला

नमस्कार मन्त्र

एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आयरियाणं ।
एमो उवज्झायाणं, एमो लोए सव्व साहूणं ॥१॥
एसो पंच नमोक्कारो, सव्व-पाव-प्पणासणो ।
मगलाणं च सव्वेसि, पढमं हवइ मंगलं ॥२॥

शब्दार्थ

पाँच पदो को नमस्कार

१ एमो=नमस्कार हो । अरिहंताणं=अरिहन्तो को ।
२ एमो=नमस्कार हो । सिद्धाणं=सिद्धो को । ३ एमो=
नमस्कार हो । आयरियाणं=आचार्यों को । ४ एमो=
नमस्कार हो । उवज्झायाणं=उपाध्यायो को । ५ एमो=
नमस्कार हो । लोए=लोक मे रहे हुए । सव्व=सब ।
साहूणं=साधुओ को ।

नमस्कार फल

एसो=यह । पच=पाँच । एमोक्कारो=नमस्कार । सव्व=
सब । पावप्पणासणो=पापो का नाश करने वाला है ।
च=और ।

क्यों ?

सम्बेत्ति=सम । मंगसाखं=मंगलों में । पढम=प्रथम
(सबसे) । मगसं=मंगस । हुयइ=है ।



पाठ २ दूसरा

नमस्कार मन्त्र प्रश्नोत्तरी

- प्र० नमस्कार किसे कहते हैं ?
उ० दोनों हाथों को जोड़ कर समाट पर लगाते हुए मस्तक
मुकाना ।
- प्र० मन्त्र किसे कहते हैं ?
उ० जिसमें अक्षर जोड़े हो और भाव बहुत हों ।
- प्र० धरिहन्त किसे कहते हैं ?
उ० (अ) जिन्होंने—१ ज्ञानावरणीय २ ब्रह्मावरणीय,
३ मोहनीय और ४ अन्तराय—इन चारों कर्मों
को दाय करके अपना मोह राग द्वेष, अन्तराय आदि
आत्मा के 'धरि' अर्थात् वासुधों का हंत अर्थात् नाश
किया हो तथा (आ) जो इन धर्मों को प्रकट करते हो
उन्हें धरिहन्त कहते हैं ।
- प्र० सिद्ध किसे कहते हैं ?
उ० १ जिन्होंने छोटे कर्मों का क्षय करके अपना आत्म
कल्याण साध लिया हो तथा २ जो मोक्ष के पथ पर
गये हों, उन्हें सिद्ध कहते हैं ।

आचार्य किसे कहते हैं ?

चतुर्विध सघ के नायक साधुजी, जो स्वय पाँच आचार पालते हैं तथा साधु सघ में आचार पलवाते हैं ।

उपाध्याय किसे कहते हैं ?

शास्त्रों के जानकार अग्रगण्य साधुजी, जो स्वय अध्ययन करते हैं तथा साधु-साध्वियों को अध्ययन कराते हैं ।

साधु किसे कहते हैं ?

: १ जो पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदि का पालन करते हो । २ सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्-चरित्र और सम्यक्त्प द्वारा आत्म-कल्याण साधते हो ।

नमस्कार मन्त्र में कितनों को नमस्कार किया है ?

पाँच पदों को नमस्कार किया है ।

पद किसे कहते हैं ?

योग्यता से मिले हुए या दिए हुए (पूज्य) स्थान को पद कहते हैं ।

नमस्कार मन्त्र से क्या लाभ है ?

सब पापों का नाश होता है ।

नमस्कार मन्त्र से सब पापों का नाश क्यों होता है ?

क्योंकि नमस्कार मन्त्र सर्वश्रेष्ठ मंगल है ।

मंगल किसे कहते हैं ?

जिससे पापों का नाश हो ।

क्या नमस्कार मन्त्र के स्मरण से उसी समय सभी पापों का नाश हो जाता है ?

उ० नहीं । १ नमस्कार से पहले पाँच पदों के प्रति विनय जगता है । २ पीछे वैसे ही बनने की भावना

अगती है। ३ पीछे हम वैसे ही बनते हैं।

१ बिनय से बोके पापों का नाश होता है। २ वैसे ही बनने की भावना से अधिक पापों का नाश होता है। ३ वैसे ही बनते-बनते और सिद्ध बनने के पहले सभी पापों का नाश हो जाता है।

प्र नमस्कार मंत्र का स्मरण कौन करता है ?

उ ओ नमस्कार मंत्र स्मरण का भाव जानता है तथा नमस्कार मंत्र पर ध्यान रखता है वह नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है।

प्र० नमस्कार मंत्र का स्मरण कहाँ करना चाहिए ?

उ० नमस्कार मंत्र का स्मरण कहीं भी किया जा सकता है। कम-से-कम स्मरण करने वाले को प्रायः एकान्त स्थान में या धर्म के स्थान पौषधशाला भादि में या मुनि-महासठियों के स्थान में या स्वधर्मों बन्धु-बहिनों के साथ वाले स्थान में नमस्कार मंत्र का स्मरण करना चाहिये।

प्र० नमस्कार मंत्र का स्मरण कब करना चाहिए ?

उ : जब भी समय मिले। कम-से-कम नित्य प्रातःकाल उठते समय और रात्रि को सोते समय नमस्कार मंत्र का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मये कार्य के धारम्म के समय भी अवश्य स्मरण करना चाहिए।

प्र नमस्कार मंत्र का स्मरण किन भावों से करना चाहिए ?

उ० १ ध्याय (अरिहतादि) पाँचा नमस्कार करने योग्य है।
२ मैं भी ध्याय जैसा कब बनूँगा ?
३ मेरे सभी पापों का नाश हो।

प्र० नमस्कार मंत्र का स्मरण कितनी बार करना चाहिए ?

उ० : एक, दो, तीन, चार, पाँच आदि जितनी बार बन सके, उत्तनी बार करना चाहिए। प्रतिदिन माला के द्वारा १०८ बार या अनुपूर्वी के द्वारा १२० बार नमस्कार मंत्र स्मरण का नियम ग्रहण करना चाहिए।

प्र० • क्या नमस्कार मंत्र से बढ़कर कोई मंगल है ?

उ० नहीं। इन पाँच पदों को नमस्कार रूप मंगल सबसे बढ़कर मंगल है।

प्र० . इस नमस्कार मंत्र का दूसरा नाम क्या है ?

उ० परमेष्ठी मंत्र।

प्र० परमेष्ठी किसे कहते हैं ?

उ० जिन्हे हम धार्मिक दृष्टि से सबसे अधिक चाहते हो और हम जिनके समान बनना चाहते हो।



पाठ ३ तीसरा

तिक्खुत्तो : वन्दना पाठ

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि । वंदामि
नमंतामि सक्कारेमि सम्माणेमि, कल्लाणं मंगलं
देवयं चेइयं पज्जुवातामि । भत्थएण वदामि ।

शब्दार्थ

तिक्खुत्तो=तीन बार। आयाहिण=दक्षिण ओर से (सीधी ओर से)। पयाहिणं=प्रदक्षिणा। करेमि=करता हूँ।

वन्दामि=वन्दना—स्तुति करता हूँ। नमसांमि=नमस्कार करता हूँ। सङ्कारेमि=सत्कार करता हूँ। सम्माखेमि=सम्मान करता हूँ।

कम्मासं=(पाप) कल्याण रूप है। संगसं=भगस रूप है।

वेवयं=देव रूप है। खेय्य=ज्ञान रूप है।

पण्डुवासांमि=पर्युपासना करता हूँ। मत्थण्ण=मस्तक से।

बन्धामि=बन्धना करता हूँ।



पाठ ४ चौथा

तिक्खुचो प्रवणोभरी

प्र० नमस्कार की विशेष विधि क्या है ?

उ पाँचों अङ्ग मुकाकर नममा।

प्र० पाँच अङ्ग कौन-कौनसे ?

उ० दो घुटने दो हाथ और एक मस्तक।

प्र० पाँच अङ्ग कैसे मुकाना चाहिए ?

उ० पहले तीन बार प्रदर्शना करना चाहिए। पीछे दोनों घुटनों को भूमि पर मुकाने के लिए दोनों हाथों को भूमि पर रखना चाहिए। पीछे दोनों घुटने भूमि पर टिकाना चाहिए। पीछे दोनों हाथ जोड़कर सलाह पर सगाते हुए स्तुति धारि करना चाहिए। पीछे फुटे हुए दोनों हाथों सहित मस्तक को भूमि तक मुकाना चाहिए। इस प्रकार पाँचों अङ्ग मुकाना चाहिए।

- प्र० प्रदक्षिणा के कुछ दृष्टान्त दीजिए ।
- उ० १ मन्दिरों में मूर्ति-पूजा के समय जैसी आरती उतारी जाती है, इस प्रकार प्रदक्षिणा देनी चाहिए । २ तोल को बताने वाले यन्त्रों के काँटे या गति को बताने वाले (वाहनों में लगे) यन्त्रों के काँटे जिस प्रकार घूमते हैं, वैसी प्रदक्षिणा देनी चाहिए । ३. चक्रों में गोलाकृति वाक्य जैसे लिखे जाते हैं, वैसी प्रदक्षिणा देनी चाहिए । कोई-कोई इससे ठीक उल्टी प्रदक्षिणा मानते हैं ।
- प्र० प्रदक्षिणा किसे कहते हैं ?
- उ० पहले दोनों हाथों को गले के पास जोड़ना । फिर उन्हें वन्दनीय के दाये और अपने बायें कानों की ओर ऊपर ले जाना । पश्चात् शिर पर ले जाना । पश्चात् वन्दनीय के बायें और अपने दायें कानों की ओर नीचे लाना । पश्चात् उन्हें गले तक ले आना । इस प्रकार जुड़े हाथों को चक्र के आकार गोल आवर्तन देकर (घुमाकर) मस्तक पर स्थापन करना और जुड़े हाथों सहित मस्तक को कुछ झुकाना ।
- प्र० प्रदक्षिणा क्यों की जाती है ?
- उ० जिन्हें हम नमस्कार करते हैं, वे हमारे केन्द्र बने और हमारी आत्मा उनकी आज्ञा की परिधि में रहे—यह श्रद्धा और भावना प्रकट करने के लिए ।
- प्र० प्रदक्षिणा तीन बार क्यों की जाती है ?
- उ० १ अपनी पहली बताई हुई श्रद्धा और भावना की दृढ़ता प्रकट करने के लिए । २ वन्दनीय में रहे हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य इन तीनों गुणों को वन्दन करने के लिए ।

- प्र० बन्धना का अर्थ स्तुति है या नमस्कार ?
 उ० बन्धना का प्रसिद्ध अर्थ नमस्कार है परन्तु यहाँ और
 नहीं-कहीं बन्धना का अर्थ स्तुति भी होता है ।
- प्र० सत्कार किसे कहते हैं ?
 उ० (क) अरिहंतादि की स्तुति करना (ख) उनका
 स्वागत करना (ग) उन्हें आहार वस्त्र, पात्र आदि देना ।
- प्र० सम्मान किसे कहते हैं ?
 उ० (क) अरिहंतादि को अपने से बड़ा मानना (ख) उन्हें
 नमस्कार करना (ग) उनसे घपमा आसन नीचा
 रखकर अपने से उन्हें ऊँचा स्थान देना ।
- प्र० तिस्रस्तो की पाटी में सत्कार-सम्मान कैसे किया गया ?
 उ० आप कस्याणस्य मंगलस्य देवस्य और ज्ञानवान हैं—
 यह कहकर स्तुति करते हुए सत्कार किया गया है
 तथा पंचांग नमस्कार करके सम्मान किया गया है ।
- प्र० कस्याण और मंगल किसे कहते हैं ?
 उ० पुण्य मिलना या सदगुण प्रकट होना कस्याण है तथा
 पाप त्यजना या दुःख नष्ट होना मंगल है ।
- प्र० क्या अरिहंत आदि भी देवता हैं ?
 उ० हाँ । उस प्राणियों में क्षीर आदि की अपेक्षा देवता
 बड़कर हैं जैसे हो अरिहंत आदि धर्म की अपेक्षा बड़कर
 हैं इसलिये वे धार्मिक देवता हैं ।
- प्र० पर्यपासना किसे कहते हैं ?
 उ० (क) नम्र आसन से हाथ जोड़कर अरिहंतादि के मुख के
 सामने मुनन की इच्छा सहित बैठना धार्मिक पर्यपासना
 है । (ख) अरिहंतादि जो उपदेश कर उसे सत्य कहना
 और सत्य मानना धार्मिक पर्यपासना है ।

(ग) उपदेश के प्रति अनुराग रखना और उसे पालने की भावना बनाना मानसिक पर्युपासना है ।

प्र० वन्दना कहाँ करनी चाहिए ?

उ० १ यदि अरिहतादि अपने नगर, गाँव आदि में बिराजे हो, तो उनकी सेवा में पहुँचकर वन्दना करने से महा फल होता है । यदि बहुत दूर हो, तो उत्तर या पूर्व दिशा में दोनों दिशा के बीच ईशानकोण में मुँह करके तथा अपने मन में उन्हें अपने सामने कल्पना करके वन्दना करना चाहिए ।

२. सेवा में साढ़े तीन हाथ लगभग दूर रहकर वन्दना करना चाहिए, जिससे अपने द्वारा उनकी आशातना न हो ।

प्र० वन्दना कब करना चाहिए ?

उ० १ नित्य प्रातः काल, सायंकाल, सेवा में पहुँचते, सेवा से लौटते, व्याख्यान सुनने के पहले व पीछे, ज्ञान ग्रहण करने के पहले व पीछे तथा प्रतिक्रमण के पहले व पीछे आज्ञादि लेते समय वन्दना करना चाहिए ।

२ जो हमसे बड़े हो, उनके वन्दना कर लेने के पश्चात् अपना अवसर आने पर वन्दना करना चाहिए अथवा अधिक सख्या में होने पर आज्ञा के अनुसार सब साथ में मिलकर एक स्वर और एक समय में वन्दना करना चाहिए ।

प्र० वन्दना कितनी बार करनी चाहिए ?

उ० तीन बार करना चाहिए । १०८ बार भी की जा सकती है । भावना की अपेक्षा १०८८ बार भी की जा सकती है ।

प्र० वन्दना से क्या लाभ है ?

उ० १ अरिहतादि के वर्णन होते हैं। २ जीवन में विनय आता है। ३ ज्ञानादि शीघ्र प्राप्त होते हैं। ४ धर्म कार्यों में स्फूर्ति रहती है। ५ पापों का नाश और पुण्य का लाभ होता है। ६ दुर्गुण नष्ट होते हैं और सद्गुण बिसते हैं। ७ एक दिन हम भी वन्दनीय बनते हैं।



पाठ ५ पाँचवाँ

नमस्कार ग्रन्थ

सुमति और विमल दोनों सगे बड़े-छोटे भाई थे। उनमें अच्छा प्रेम था। दोनों बुद्धिमान थे। रात्रि में सोने का समय हुआ। नमस्कार मंत्र गिनने से पहले दोनों ने चर्चा कर ली।

विमल : हमें पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वे मोक्ष में चले गये हैं।

सुमति नहीं भैया ! अरिहंतों ने धर्म को प्रकट किया है इसलिए वे हमारे लिए सिद्धों से अधिक उपकारी हैं। इसने अतिरिक्त सिद्ध हमें दिखाई भी नहीं दते उनकी पहिचान भी अरिहंत ही कराते हैं। अतः अरिहंतों को ही पहले नमस्कार करना चाहिए।

विमल यदि तुम्हारा कहना सचित है तो अरिहंत और सिद्धों से भी आचार्य आदि को पहले नमस्कार

करना चाहिए, क्योंकि आज वे हमारे लिए अरिहतो और सिद्धो से भी विशेष उपकारी हैं।

परन्तु दोनों को एक-दूसरे की बात नहीं जँचो। उन्होंने दूसरे दिन अपने गाँव में पधारे उपाध्यायश्री से निर्णय करने का निश्चय किया। पीछे जैसा नमस्कार मंत्र का पाठ था, वैसा ही स्मरण कर दोनों सो गये।

दूसरे दिन उठकर नमस्कार मंत्र का स्मरण किया। फिर उपाध्यायश्री के दर्शन के लिए गये। तिवखुत्तो के पाठ से तीन बार वन्दन किया। फिर दोनों पर्युपासना करने लगे। सुमति ने पूछा—मत्थएण वदामि। नमस्कार कितनी पहले करना चाहिए ?

उपाध्यायश्री ने दोनों के मन की बात ताड ली। उन्होंने समझाया—देखो, पाँच पदों में पहले दो पद देवों के हैं और पिछले तीन पद गुरु के हैं।

देव बड़े होते हैं और गुरु छोटे होते हैं, अतः देवों को पहले नमस्कार करना चाहिए और गुरुओं को पीछे नमस्कार करना चाहिए। इसीलिए नमस्कार मंत्र में पहले दोनों देवों को और पीछे तीनों गुरुओं को नमस्कार किया गया है।

देवों में यह देखा जाता है कि जो देव हमारे विशेष उपकारी हो, उन्हें पहले वन्दना की जाय। अरिहत सिद्धों से विशेष उपकारी हैं, अतः नमस्कार मंत्र में उनको पहले नमस्कार किया गया है और सिद्धों को पीछे नमस्कार किया गया है।

देवों के समान गुरुओं में भी जो अधिक उपकारी हों, उन्हें पहले नमस्कार करना चाहिए। सबकी दृष्टि में मामान्य साधुओं से उपाध्याय अधिक उपकारी हैं, क्योंकि वे पढ़ाते हैं।

उपाध्याय से भी आचार्य अधिक उपकारी हैं क्योंकि वे आचार पसवाते हैं। वे सत्सु के नायक भी होते हैं। अतः गुरुओं में सबसे पहले आचार्यों को पीछे उपाध्यायों को अन्त में सब साधुओं को नमस्कार करना चाहिए।

सुमति क्या सिद्धों को सदा ही अछिहत्तों से पीछे ही नमस्कार करना चाहिए ?

उपा० नहीं। आगे तुम नमस्कार मंत्र के समान एक नमोस्तुतुं का पाठ सीखोये उसको दो बार बोला जाता है। वहाँ सिद्धों को पहले नमोस्तुतुं से पहले नमस्कार किया जाता है और अछिहत्तों को दूसरे नमोस्तुतुं से पीछे नमस्कार किया जाता है जिससे यह जानकारी भी हो जाय कि उपकार-दृष्टि से अछिहत्त बड़े हैं परन्तु गुण की दृष्टि से सिद्ध ही बड़े हैं।

विमल देव बड़े क्यों और गुरु छोटे क्यों ?

उपा १ देवों ने आत्म-साधुओं को जोत लिया है पर गुरुओं को जोतना याकी है। २ देवों में केवल ज्ञान (सम्पूर्ण ज्ञान) आवि प्रकट हो चुके हैं पर गुरुओं में प्रकट होना बाकी है। ३ अछिहत्तों के उपदेश के कारण ही आज गुरु हैं। यदि अछिहत्त उपदेश न देते तो आज हमें गुरु ही नहीं मिलते। ४ गुरु भी देवों को नमस्कार करते हैं और ५ हम गुरु से देवों को पहले नमस्कार करना सिखाते हैं।

सुमति क्या देव से गुरु को सदा ही पीछे नमस्कार किया जाता है ?

उपा० जो केवल गुरुपद पर ही हों उन्हें सदा देव से पीछे ही नमस्कार किया जाता है। परन्तु जो देवपद

पर भी हो और गुरुपद पर भी हो, उन्हें नमस्कार मन्त्र में देव से पहले नमस्कार किया जाता है। अरिहत देवपद पर तो है ही, उनके अपने हाथ से दीक्षित शिष्यों के लिए वे गुरुपद पर भी हैं। इस प्रकार दोनों पद वाले अरिहतों को नमस्कार मन्त्र में सिद्धों से पहले नमस्कार किया जाता है।

विमल • क्या अरिहत और सिद्ध दोनों एक स्थान पर खड़े मिल सकते हैं ?

उपा० : नहीं। क्योंकि अरिहत इस लोक में रहते हैं और सिद्ध मोक्ष में पधारे हुए होते हैं।

अपने प्रश्नों का समाधान हो जाने पर दोनों भाई उपाध्यायश्री को वदनादि करके अपने घर लौट गये।



पाठ ६ छठा

जैन धर्म

धर्मनाथ और शान्तिनाथ दोनों मित्र-विद्यार्थी थे। दोनों को नमस्कार मन्त्र और तिकखुत्तो आता था। वे दोनों जीव-अजीव आदि भी जानने लगे थे। एक बार नगर में आचार्यश्री पधारे। उन्होंने उठते ही नमस्कार मन्त्र का स्मरण किया। प्रातः काल होने पर आचार्यश्री के दर्शन के लिए गये। तिकखुत्तो के पाठ से वन्दन किया। पीछे पर्युपासना करते हुए प्रश्न पूछने लगे।

प्र० भते ! (भाष्यार्थी को सम्योधन) नमस्कार मंत्र तथा जीव अजीव आदि पर ध्या रक्षने वाला क्या कहलाता है ?

उ० पैन ।

प्र० पैन किसे कहते हैं ?

उ० जो जिन भगवान् द्वारा बताया हुए धर्म पर ध्या रक्षता हो पासन करता हो ।

प्र० 'जिन' किन्हें कहते हैं ?

उ० अज्ञान निद्रा मिथ्यात्व राग द्वेष अन्तराय—ये हमारी आत्मा व 'अरि' = शत्रु हैं । इन्हें जिन्होंने 'हस्त' = नष्ट कर दिये हैं, वे अरिहन्त कहलाते हैं । आत्मा के शत्रुओं पर विजय पाने के कारण अरिहन्त को जिन कहा जाता है ।

प्र० धर्म किसे कहते हैं ?

उ० जो जीवों को दुर्गति में पड़ते हुए बचावे तथा सुगति में ले जावे उसे धर्म कहते हैं ।

प्र० धर्म क्या है ?

उ० १ सम्यग् ज्ञान २ सम्यग् दर्शन ३ सम्यक् चारित्र्य तथा ४ सम्यक् तप ।

प्र० ज्ञान किसे कहते हैं ?

उ० भगवान् द्वारा बताया हुए जीव अजीव आदि नव तत्त्वों का ज्ञान करना ।

प्र० दर्शन किसे कहते हैं ?

उ० अरिहन्त द्वारा बताया हुए तत्त्वों पर ध्या रक्षना ।

प्र० चारित्र्य किसे कहते हैं ?

उ० महाव्रत या अणुव्रतादि का पालन करना ।

- प्र० तप किसे कहते हैं ?
- उ० उपवास आदि करके काया आदि को तपाना तथा प्रायश्चित्त आदि करके मन आदि को तपाना ।
- प्र० जैन कितने प्रकार के होते हैं ?
- उ० तीन प्रकार के होते हैं । १ श्रद्धा रखने वाले, २ श्रद्धा के साथ थोड़ा चारित्र्य (अणुव्रतादि) पालने वाले, ३ श्रद्धा के साथ पूरा चारित्र्य (पाँचो महाव्रत) पालने वाले ।
- प्र० : इनके नाम क्या है ?
- उ० पहले और दूसरे प्रकार के जैन, श्रावक और श्राविका कहलाते हैं । तीसरे प्रकार के जैन, साधु और साध्वी कहलाते हैं ।
- प्र० तो क्या हम भी श्रावक हैं ?
- उ० हाँ ।
- प्र० श्रावक, श्राविका और साधु, साध्वी आपस में क्या लगते हैं ?
- उ० स्वधर्मी ।
- प्र० स्वधर्मी किसे कहते हैं ?
- उ० जो हमारे जैन धर्म पर श्रद्धा रखता हो, जैन धर्म का पालन करता हो ।
- प्र० जैन धर्म से इस लोक में क्या लाभ हैं ?
- उ० १ ज्ञान से हमारी बुद्धि विकसित होती है । २. श्रद्धा से हम पर असत्य का चक्र नहीं चलता । ३ अहिंसा से वैर-विरोध शांत होता है, मैत्री बढ़ती है, समय पर रक्षक मिलते हैं । सत्य से विश्वास बढ़ता है, प्रामाणिकता बढ़ती है । अचार्य और ब्रह्मचर्य से सब स्थानों में

प्रवेश मिसता है। कोई सम्प्रेह नहीं करता। ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ और बलवान रहता है। अपरिग्रह से तन-मन को अधिक विधाम मिसता है। ४ बाहरी तप से रोग नष्ट होते हैं। शरीर निरोग रहता है। भीतरी भोग हमारा आवर करते हैं। हमें निमग्नण देते हैं—इत्यादि जैन धर्म से इस लोक में कई लाभ हैं।

प्र० जैन धर्म से परलोक में क्या लाभ हैं ?

उ १ ज्ञान से समझने की शक्ति, स्मरणशक्ति, तर्कशक्ति, तेज मिसती है। २ ध्या से देवगति मनुष्य गति मिसती है। आर्यक्षेम मिसता है। अज्ज्ञा कुल मिसता है। ३ अहिंसा से वीर्य आयुष्य मिसता है निरोग काया मिसती है। सत्य से मधुर कठ और प्रिय वाणी मिसती है। अचौर्य से चोर का वध नहीं बलता। ब्रह्मचर्य से पाँचो इन्द्रियाँ मिसती हैं। इन्द्रियाँ सतेज रहती हैं। अपरिग्रह से धनवान कुल में जन्म होना है। कहीं पर भी सम्पत्ति का बिनाश नहीं होता। ४ तप से किसी प्रकार दुःख या शोक नहीं होता। एक दिन मोक्ष मिसता है।

प्र जैन धर्म से सात्त्विक लाभ क्या हैं ?

उ १ ज्ञान से जीव-अजीवादि तत्त्वों का ज्ञान होता है। २ स्पर्शन से (अरिहंत की वाणी पर) जीव अजीवादि तत्त्वों पर ध्या होती है। ३ चारित्र्य से कम बँधते हुए उल्लेख हैं। तप से पुराने कर्म क्षय होते हैं।

अपने प्रश्नों का समाधान हा जाने पर दोनों मित्र आचार्य श्री को बंदनादि करके अपने घर भीट गये।



पाठ ७ सातवाँ

तीर्थंकर और तीर्थ

जिनदास एक भला शिक्षार्थी था। उसकी स्मरण शक्ति तेज थी। वह कक्षा में छात्रों से व्यर्थ बातचीत नहीं करता था। शिक्षक जो सिखाते, उसे वह ध्यान से सुनता और मन लगाकर कठस्थ करता।

वह जैन पाठशाला से घर लौटा। उसकी माँ उसे बहुत चाहती थी, क्योंकि उसमें शिक्षार्थी के गुण थे। माता ने उसे दूध पिलाने के पश्चात् पूछा

बेटा, जिनदास ! कहो, आज क्या सीखे ?

पुत्र आज मैं कई नई बातें सीख कर आया हूँ। आज श्रावकजी ने पहले हमें अरिहन्तदेव का एक नया नाम बताया—‘तीर्थंकर’।

माँ बेटा ! तीर्थंकर किसे कहते हैं ?

पुत्र : माँ ! जो तिराता है, उसे तीर्थ, कहते हैं। अरिहतों के प्रवचन (धर्म, उपदेश) हमें ससार से तिराते हैं; अतः अरिहतों के प्रवचन को तीर्थ कहते हैं। अरिहत प्रवचन रूप तीर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए अरिहतों को तीर्थंकर कहा जाता है।

माँ : बेटा ! जानते हो, कितने तीर्थंकर हुए ?

पुत्र : हाँ, भूतकाल में अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं, किन्तु इस अवसर्पिणी काल में चौबीस तीर्थंकर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं।

१ श्री शृणुमनाथजी	१३ श्री विमलनाथजी
२ श्री अजितनाथजी	१४ श्री अनन्तनाथजी
३ श्री सम्भवनाथजी	१५ श्री धर्मनाथजी
४ श्री अभिनन्दनजी	१६ श्री शान्तिनाथजी
५ श्री सुमतिनाथजी	१७ श्री कुम्भुनाथजी
६ श्री पद्मप्रभुजी	१८ श्री धरनाथजी
७ श्री सुपार्ष्वनाथजी	१९ श्री मल्लिनाथजी
८ श्री चन्द्रप्रभुजी	२० श्री मुनि सुव्रतजी
९ श्री सुविधिनाथजी	२१ श्री ममिनाथजी
१० श्री शीतलनाथजी	२२ श्री अरिष्टनेमिजी
११ श्री क्षमासनाथजी	२३ श्री पार्ष्वनाथजी
१२ श्री वासुपूज्यजी	२४ श्री महावीरस्वामीजी

माँ हम १४ तीर्थंकरजी को श्री पुण्यदत्तजी और २२वें को श्री नेमिनाथजी कहते हैं ।

पुत्र माँ ! ये १४वें और २२वें तीर्थंकर के दूसरे नाम हैं ।

माँ क्या दूसरे तीर्थंकर के भी दूसरे नाम हैं ?

पुत्र हाँ जैसे १ श्री शृणुमनाथ को श्री आदिनाथजी और २४ भगवान् महावीरस्वामीजी को श्री वर्धमानस्वामीजी भी कहते हैं ।

माँ बेटा ! हम ७वें तीर्थंकर को सुपारसनाथजी और २३वें तीर्थंकर को पारसनाथजी कहते हैं ।

पुत्र माँ ! आबकजी ने हमें कहा कि कुछ लोग ऐसे नाम कहते हैं किन्तु तुम सुपार्ष्वनाथ और पार्ष्वनाथ ऐसे नाम कठस्थ करो ।

माँ तीर्थंकरों के नामों के विषय में आबकजी ने और क्या बताया ?

पुत्र : कुछ लोग दूठे तीर्थंकरजी को पदमप्रभु, दवे तीर्थंकरजी को चन्द्राप्रभु और १८वें तीर्थंकरजी को अरहनाथजी कहते हैं, वे अशुद्ध हैं।

माँ : क्या वर्तमान में भी तीर्थंकर विद्यमान हैं ?

पुत्र : हाँ, महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान में बीस तीर्थंकर विद्यमान हैं।

माँ : उनके नाम क्या हैं ?

पुत्र	१ सीमधर स्वामीजी	११ व्रजधर स्वामीजी
	२ युगमन्दिर स्वामीजी	१२. चन्द्रानन स्वामीजी
	३ बाहु स्वामीजी	१३ चन्द्रबाहु स्वामीजी
	४ सुबाहु स्वामीजी	१४ भुजग स्वामीजी
	५ सुजात स्वामीजी	१५ ईश्वर स्वामीजी
	६ स्वयंप्रभ स्वामीजी	१६ नेमीश्वर स्वामीजी
	७ ऋषभानन स्वामीजी	१७ वीरसेन स्वामीजी
	८ अनन्दीर्य स्वामीजी	१८ महाभद्र स्वामीजी
	९ सूरप्रभ स्वामीजी	१९ देवयग स्वामीजी
	१० विशालधर स्वामीजी	२० अजितवीर्य स्वामीजी

माँ : जानते हो वेटा ! अपने भगवान् महावीर स्वामीजी के गणधर कितने हुए ?

पुत्र : हाँ, माँ ! ग्यारह गणधर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं :

१ श्री इन्द्रभूतिजी	७ श्री मौर्यपुत्रजी
२ श्री अग्निभूतिजी	८ श्री अकपितजी
३ श्री वायुभूतिजी	९ श्री अचलभ्राताजी
४ श्री व्यक्तभूतिजी	१० श्री मैतार्यजी
५ श्री नुधर्मा स्वामीजी	११. श्री प्रभासजी
६ श्री मण्डितजी	

माँ गणधर किसे कहते हैं, बेटा ?

पुत्र १ जो भगवान् के (१) उत्पाद (२) ध्वय और (३) धोष्य—इन तीन धर्मों में सब समझ जाते हैं,
२ भगवान् के प्रवचनों को गूँथकर शास्त्र बनाते हैं
३ तथा साधुओं के गण को धारण करते हैं उन्हें गणधर कहते हैं।

माँ बेटा ! श्री इन्द्रमूर्तिजी के विषय में और क्या सीखें ?

पुत्र श्री इन्द्रमूर्तिजी श्री महावीर स्वामीजी के सबसे पहले शिष्य हुए। वे सभी साधुओं में बड़े थे। उन्हें मौसम गोम के कारण श्री मौसम स्वामीजी भी कहा जाता है।

माँ धन्या बेटा ! अब यह बताओ कि आज हम कितने शास्त्र मानते हैं और आज किन गणधरजी के बनाये हुए शास्त्र मिसते हैं ?

पुत्र माँ ! हम बत्तोस शास्त्र मानते हैं और आज श्री सुधर्मा स्वामीजी के बनाये हुए शास्त्र मिसते हैं।

माँ हम तो साधु, साध्वी आचक आविका—इन चारों को ही मानते हैं और तुमने भगवान् की वारणी को ही बताया—ऐसा क्यों बेटा ?

पुत्र तिराही तो भगवान् की वारणी ही है इसलिए तीर्थ वहीं है। परन्तु वह भगवान् की वारणी साधु, साध्वी आचक आविका के कारण टिकती है। वे स्वयं सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं इसलिए इन चारों को भी तीर्थ कहते हैं।

माँ बहुत धन्या बेटा ! ये सब सीखी हुई बातें स्मरण रखना।

पुत्र हाँ माँ ! मैं निरत्य उठते ही नमस्कार मन्त्र स्मरण

कर और 'चौबीस तीर्थ' करो के नाम और गणधरो के नाम भी स्मरण किया करूंगा ।

तीर्थकरो ने तिरने-का-मार्ग बताया । गणधरो ने उसे शास्त्र बनाकर हमारे लिए उपकार किया । उन्हें हम कैसे भूले !

मैं चतुर्विध सध से प्रेम रखूंगा, क्योंकि वे भी तीर्थ के समान हैं । उनसे मुझे तिरने में बहुत सहायता मिलेगी । जो हमारे सहायक हैं, उन्हें सदा ही हृदय में रखूंगा ।



पाठ ८ आठवां

सम्यक्त्व सूत्र

एक नगर में कुछ मुनिराज पधारे । बहुत-से लोग उनके दर्शन के लिए गये ।

उस नगर में नेमिचन्द्र आदि लडके परस्पर अच्छी मित्रता रखते थे । एक लडके को जब मुनिराज के समाचार मिले, तब उसने घर-घर घूमकर सभी लडकों को इकट्ठा किया ।

इकट्ठे होकर वे सभी मुनिराज के दर्शन के लिए चले । मार्ग में सबने निश्चय किया कि मुनि-दर्शन का लाभ हमें तब अधिक होगा, जब हम कुछ उनसे सीखें और कण्ठस्थ करें ।

मुनियों के स्थान पर पहुँचकर सबने छोटे-बड़े मुनियों को क्रम से तिक्वुत्तो के पाठ से वदना की । पीछे सबने मिलकर प्रार्थना की कि मुनिराज ! आप हमें कुछ सिखावे ।

मुनिराज ने ग्रामे मिखा सुन सिखसाया उसका चम्पार्ष
सिखसाया और विवेचन करके समझाया ।

सम्यक्त्व सूत्र

१ 'अरिहन्तो' मह-बेवो, २ जावन्तीव 'सुसाहुणो' गुरुणो ।
३ 'जिण-पण्णत्त' तत्त, इअ 'सम्मत्त' मए गहियं ॥

जावन्तीव = जब तक जीवन है । मह = मेरे । अरिहन्तो =
अरिहत । बेवो = देव हैं । और सु = सच्चे । साहुणो =
साधु । गुरुणो = गुरु हैं । और त्तिन = अरिहत द्वारा ।
पण्णत्त = कहा हुआ । तत्त = धर्म है । इअ = इस प्रकार ।
मए = मैंने । सम्मत्त = सम्यक्त्व । गहियं = ग्रहण की है ।

जब बालकों ने सम्यक्त्व सूत्र और उसका धर्म कण्ठस्थ
करके सुनाया तब मुनिराज ने समझाये हुए विवेचन के आधार
पर पूछा बताओ आपके देव कौन हैं ?

बालक अरिहत ही हमारे देव हैं ।

मुनि क्यों ?

बालक १ अरिहत देव ने अज्ञान निद्रा मिथ्यात्व राग द्वेष
अन्तराय आवि आत्मा के सभी आन्तरिक शत्रुओं को
जीत लिया है इसलिए वे सच्चे देव हैं जो अरिहत
नहीं हैं जिन्होंने जब तक अरियों का हनन नहीं किया
है जो अशु सहित हैं जो अज्ञानी हैं निद्रा सेते हैं
मिथ्यान्वी हैं, रागी हैं द्वेषी हैं दुःख हैं वे सच्चे देव
नहीं हो सकते ।

मुनि आपके गुरु कौन हैं ?

बालक जैन साधु ही हमारे गुरु हैं ।

मुनि : क्यों ?

बालक : 'जिन' ने आत्मा के सभी शत्रुओं को जीता है, इसलिए उनका कहा हुआ धर्म, पूर्ण धर्म है और सत्य धर्म है। जैन साधु उस धर्म पर पूरी श्रद्धा रखते हैं और उसका पूरा पालन करते हैं, अतः वे ही सच्चे साधु हैं।

जो 'जिन' के द्वारा कहे गये धर्म का विश्वास नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, ऐसे साधु अजैन साधु हैं। वे सच्चे साधु नहीं हो सकते। जैन साधु की क्रिया और अजैन साधु की क्रिया देखने से भी यह प्रकट हो जाता है कि कौन सच्चे हैं ?

एक अहिंसा को ही ले। जैन साधु छहो काय की दया करते हैं। सचित्त जोवसहित मिट्टी पर पैर भी नहीं धरते, सचित्त पानी नहीं पीते, आग नहीं तपते, दिया नहीं जलाते (विजली, बैटरी आदि से चलने वाले दीपक, रेडियो, ध्वनि-प्रसारक आदि का भी उपयोग नहीं करते), वायु के लिए पखा आदि नहीं करते। मुँह पर मुखवस्त्रिका बाँधते हैं, जिससे मुँह से निकली वेग वाली वायु से सचित्त वायु की हिंसा नहीं हो। कोई दूसरा वनस्पति को छू जाय, तो उसे अशुद्ध (असूक्ष्मता) मानकर भिक्षा भी नहीं लेते। त्रसकाय की रक्षा के लिए जूते नहीं पहनते, रजोहरण रखते हैं, रात को पहले उससे आगे की भूमि शुद्ध करके फिर पैर रखते हैं। रात्रि को विहार नहीं करते। वाहन पर भी नहीं बैठते। ऐसी अहिंसा दूसरे साधुओं में कहाँ है ?

ब्रह्मचर्य के लिए जैन साधु स्त्री को छूने तक नहीं तथा
फूटी कौड़ी भी सम्पत्ति के नाम पर नहीं रखते ।

मुनि आपका धर्म कीनसा है ?

बालक जैन धर्म ही हमारा धर्म है ।

मुनि क्यों ?

बालक जिन का कहा हुआ धर्म जैन धर्म है । वह धर्म
पूर्ण धर्म है और सत्य धर्म है । हम उसी पर
विश्वास करते हैं और शक्ति के अनुसार पालन करते
हैं इसलिए जैन धर्म ही हमारा धर्म है ।

अन्य धर्म पूर्ण धर्म नहीं है क्योंकि किसी में केवल
ज्ञान में धर्म माना है चारित्र्य में नहीं । किसी में
केवल चारित्र्य में धर्म माना है ज्ञान में नहीं । कोई
केवल भक्ति मानता है और अन्य का आवश्यक नहीं
समझते ।

अन्य धर्म सत्य धर्म नहीं हैं क्योंकि उनके शास्त्रों में
कही अहिंसा को परम धर्म बताया और कही हिंसा
करने में महा साम बताया है । कहीं ब्रह्मचारी को
भगवान् बताया है और कहीं बिना पुत्र सुगति नहीं
मिलती ऐसा कहा है ।

इसलिए हम उन धर्मों पर विश्वास नहीं करते ।

मुनि दृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक अज्ञा (मठ विचार) को दृष्टि कहते हैं ।

मुनि साम्यगृहृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक : जो अरिहत को सुदेव, जैन साधुओं को सुगुरु और जैन धर्म को सुधर्म माने, वह सम्यग्दृष्टि है। क्योंकि उसीकी दृष्टि (अर्थात् श्रद्धा) सम्यक् (अर्थात् सच्ची) है।

मुनि : मिथ्यादृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक : जो अरिहत को सुदेव, जैन साधुओं को सुगुरु और जैन धर्म को सुधर्म न माने, वह मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि उसकी दृष्टि (अर्थात् श्रद्धा) मिथ्या (अर्थात् सच्ची नहीं) है।

मुनि : मिश्रदृष्टि किसे कहते हैं ?

बालक : जो सभी देवों को सुदेव, सभी साधुओं को सुगुरु और सभी धर्मों को सुधर्म माने, वह मिश्रदृष्टि है। क्योंकि उसकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा मिश्र अर्थात् मिलावट वाली है।

मुनि : मोक्ष पाने के लिए कौनसी दृष्टि आवश्यक है ?

बालक : सम्यग्दृष्टि।



पाठ ६ नवमां

साधु-दर्शन

श्री उत्तमचन्द्रजी कुछ वर्षों से मद्रास प्रान्त के किसी छोटे-से गाँव में रह रहे थे। उनके दोनो पुत्र दयाचन्द्र और मंगलचन्द्र का जन्म वही हुआ। वे बड़े भी वही हुए। उन्हें कभी साधु-दर्शन नहीं हुआ था। इसलिए वे नहीं जानते थे कि

साधुओं के दर्शन करते समय हमें क्या करना चाहिए और साधु उस समय हमारे लिए क्या करते हैं ?

एक बार श्री उत्तमचन्द्रजी अपने पुत्रों को साधु दर्शन कराने के लिए और 'सम्यक्त्व सूत्र' दिसाने के लिए राजस्थान के अपने नगर में साये। वहाँ उस समय आचार्यश्री विराजते थे। दर्शन कराने के लिए जाते समय श्री उत्तमचन्द्रजी ने पुत्रों से कहा—देखो साधु-दर्शन के समय 'अभिगमन' का पालन करना चाहिए।

बया 'अभिगमन' का अर्थ क्या है ?

पिता दर्शन के लिए अछूतादि के सामने जाते समय पालने योग्य नियमों को 'अभिगमन' कहते हैं।

संयत्न 'अभिगमन' कितने हैं ?

पिता पाँच हैं। पहला है 'सच्चित्त का त्याग'।

बया इसका अर्थ क्या है ?

पिता दर्शन के समय पास रखी हुई छोड़ने योग्य सच्चित्त (जीव सहित) वस्तुओं को छोड़ना। जैसे दर्शन के समय पैरों में मिट्टी आदि लगी नहीं रहनी चाहिए (पृथ्वीकाय का त्याग)। पानी या बर्फ की बूँदें लगी नहीं रहनी चाहिए। हाथ में कच्चा पानी का सौटा आदि नहीं रहना चाहिए (अपकाय का त्याग)। मूँह में घूँघ्रपान आदि नहीं चमकना चाहिए, हाथ में बेटरी आदि जलती हुई या मशाल आदि नहीं होनी चाहिए (तेजस्काय का त्याग)। पंखा भस्मते हुए नहीं रहना चाहिए (वायुकाय का त्याग)। मूँह में पान चबाते हुए या कोई सच्चित्त वस्तु खाते हुए नहीं रहना चाहिए। केसा आदि में फूल आदि लगे नहीं रहना

चाहिए । थैली में शाक-सब्जी, धान्य या सचित्त मेवा आदि नहीं रहना चाहिए (वनस्पति का त्याग) ।

मगल यदि काँख में बालक हो, तो ?

पिता . उसे हटाना आवश्यक नहीं । सचित्त मिट्टी आदि साथ में रहने से उनकी हिंसा होती है । मुनिराज के सामने हिंसापूर्वक जाना ठीक नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ता है । बालक साथ में रहने से उसकी कोई हिंसा नहीं होती । बालक को तो साथ रखना ही चाहिए । इससे वे भी वन्दना-नमस्कार आदि करना सीखते हैं ।

दया दूसरा अभिगमन क्या है ?

पिता : 'अचित्त का विवेक ।'

दया . इसका अर्थ क्या है ?

पिता : दर्शन के समय अचित्त (जीवरहित) वस्तुएँ छोड़ना आवश्यक नहीं है । अतः उन्हें न छोड़ते हुए, जिस प्रकार रखना चाहिए, उस प्रकार रखना । जैसे वस्त्र, अलंकार आदि पहने हुए रखे जा सकते हैं, पर मानसूचक जूते, मुकुट आदि पहने हुए नहीं रहना चाहिए । छत्र (छाता) लगा हुआ नहीं रहना चाहिए । चँवर ढुलते हुए नहीं रहना चाहिए । साइकल आदि वाहनो पर बैठे हुए नहीं रहना चाहिए, उनसे उतर जाना चाहिए ।

दया तीसरा अभिगमन क्या है ?

पिता : 'एक शांति उत्तरासग करना ।'

दया . इसका अर्थ क्या है ?

पिता मुँह पर बिना सिखाए क' टुपट्टा लगाया'। मुँह से बोलते हुए वायुकाय की हिंसा न हो, इसलिये इसे मुँह पर लगाया जाता है। टुपट्टा सम्बा करके मुँह के आरों धोर तिरछा गोल मझी भाँति सपेट सेना चाहिए, ताकि प्रदक्षिणा देते समय उसे हाथ से पकड़े रहना न पड़े तथा वह बार-बार नीचे न गिरे।

बया शेष दो अभियमन कौनसे हैं ?

पिता चौथा है अरिहन्त आदि दिखाई देते ही हाथ जोड़कर अक्षुब्ध बौधना' तथा पाँचवाँ है मन को सब ओर से हटाकर जिनका वर्धन करना है उन अरिहन्तादि में 'मन को जोड़ना'।

पिता और दोनों पुत्र अभियमन सहित आचार्यश्री की सेवा में गये। वन्दना की। दोनों पुत्रों को आचार्यश्री ने सम्यक्त्व सूत्र दिया। पीछे मांगसिक सुनाई। पिता अपने पुत्रों के साथ दुबारा आचार्यश्री को वन्दना करके घर लौट आये।

घर पर आकर दयाचम्र ने पिता से पूछा—पिताजी ! वन्दना करने पर साधुजी क्या पामो कहते हैं उसका क्या धर्म है ?

पिता बेटा ! यह प्रश्न तुमने वही आचार्यश्री से क्यों नहीं पूछा ?

बया मुझे संकोच हो रहा था।

पिता बेटा ! आचार्यश्री के सामने क्या संकोच ? वे तो हमारे तारक हैं। उन्होंने सम्यक्त्व सूत्र के लिए

तुम्हे कितना सुन्दर समझाया । ऐसे पुरुषों से प्रश्न पूछने में कभी सकोच नहीं करना चाहिए ।

उन्हे प्रश्न पूछने से वे अधिक प्रसन्न होते हैं । इसके अतिरिक्त वे जितना सुन्दर समाधान (उत्तर) दे सकते हैं, उतना हम लोग उत्तर नहीं दे सकते । अतः उनकी कृपा पाने के लिए तथा अपनी विशेष ज्ञानवृद्धि के लिए उन से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

हाँ, तो लो, अब 'दया पालो' का अर्थ, जैसा मुझे आता है, वैसा बताता हूँ ।

'दया' का अर्थ है 'अहिंसा' और 'पालो' का अर्थ है 'पालन करो' । अहिंसा हमारे सम्पूर्ण शास्त्रों का सार है । जब हम गुरुदेव को वन्दना करते हुए कहते हैं कि 'मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ, अर्थात् कुछ सुनना चाहता हूँ', तो वे हमें थोड़े में जो सम्पूर्ण शास्त्रों का सार अहिंसा है, उसे पालन करने की शिक्षा देते हैं ।

दया : मुनिराज हमें 'दया पालो' ही क्यों कहते हैं ?

पिता : जब थोड़े शब्दों में किसी को उपदेश देना हो, तो उसे सारभूत शिक्षा ही देनी चाहिए ।

मगल : बहुत अच्छा पिताजी ! अब आप आचार्यश्री ने हमें अन्त में जो पाठ सुनाया, उसका नाम बताइये और वह पाठ सिखाइये ।

पिता : मगल ! तुमने आचार्यश्री से सीखने में सकोच किया, यह अच्छा नहीं किया । भविष्य में कभी उनकी सेवा में सकोच-लज्जा मत रखना । हाँ, उन्होंने जो पाठ

मुनाया उसका नाम 'भांगमिक' है। उसका मूल पाठ इस प्रकार है

चत्तारि मंगलं । १ अरिहता मंगल २ सिद्धा मंगलं
३ साहू मंगलं ४ केवलसि पण्णसो धम्मो मंगलं ।

चत्तारि सोगुत्तमा । १ अरिहता सोगुत्तमा
२ सिद्धा सोगुत्तमा ३ साहू सोगुत्तमा । केवलसि
पण्णसो धम्मो सोगुत्तमो ।

चत्तारि सरणं पक्खजानि । अरिहतो सरणं
पक्खजानि २ सिद्धा सरणं पक्खजानि ३ साहू
सरणं पक्खजानि ४ केवलसि पण्णसं धम्म सरणं
पक्खजानि ।

इया उसका शब्दार्थ बताइए ।

पिता शब्दार्थ इस प्रकार है

चत्तारि=चार । मंगलं=मंगल है ।

१ अरिहता=सभी अरिहत । मंगलं=मंगल है ।

२ सिद्धा=सभी सिद्ध । मंगलं=मंगल है ।

३ साहू=सभी (आचार्य उपाध्याय और) साधु ।

मंगलं=मंगल है । ४ केवलसि=केवली (अरिहत) ।

पण्णसो=प्रदत्त (द्वारा कहा हुआ) । धम्मो=धर्म

(श्वेत धर्म) । मंगलं=मंगल है ।

क्योंकि

चत्तारि=चार । सोगुत्तमा=सोकोत्तम है ।

१ अरिहता=सभी अरिहत । सोगुत्तमा=

सोकोत्तम है । २ सिद्धा=सभी सिद्ध । सोगुत्तमा

सोकोत्तम है । ३ साहू=सभी (आचार्य उपाध्याय

और) साधु । लोगुत्तमा = लोकोत्तम हैं ।
४ केवलि = केवली । पण्णत्तो = प्ररुपित । धम्मो =
धर्म । लोगुत्तमो = लोकोत्तम है ।

इसलिए

चत्तारि = चार । सरणं = शरण । पवज्जामि =
ग्रहण करता हूँ ।

१ अरिहते सरणं पवज्जामि = सभी अरिहतो की
शरण लेता हूँ । २ सिद्धे सरण पवज्जामि =
सभी सिद्धो की शरण लेता हूँ । ३ साहू सरण
पवज्जामि = सभी (आचार्य, उपाध्याय और) साधुओं
की शरण लेता हूँ । ४. केवलि पण्णत्तं धम्म सरणं
पवज्जामि = केवलि प्ररुपित धर्म की शरण लेता हूँ ।

मंगल • इसका भावार्थ बताइए ।

पिता • भावार्थ इस प्रकार है

१ अरिहत २ सिद्ध ३ साधु और ४ धर्म—ये
चारो मंगल हैं, क्योंकि सब पापों का नाश करते हैं ।

१ अरिहत लोकोत्तम अर्थात् सभी धर्म-प्रवर्तकों से उत्तम
है, क्योंकि वे १८ दोषरहित तीर्थंकर हैं । २ सिद्ध
लोकोत्तम अर्थात् सभी मत-मान्य सिद्धों से उत्तम हैं,
क्योंकि वे आठो कर्म क्षय करके मोक्ष में पधार गये हैं ।
३ जैन साधु लोकोत्तम अर्थात् सब साधुओं से उत्तम
हैं, क्योंकि वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के
धारक हैं । ४ केवलि प्ररुपित धर्म लोकोत्तम अर्थात्
सभी धर्मों से उत्तम है, क्योंकि वह सत्य और पूर्ण है ।

१ अरिहंत, २ सिद्ध ३ साधु धीर ४ केवसि
प्रक्षिप्त धर्म—ये चार मंगल हैं तथा सोकोत्तम हैं ।
अतः इनकी शरण लेनी चाहिए । इसलिये मैं इनकी
शरण लेता हूँ ।



पाठ १० वसवी

करेमि भन्ते प्राज्ञास्थान का पाठ

करेमि भन्ते ! सामाहयं । सावज्ज-ओग पञ्चवक्कामि,
आब नियम पक्खुवासामि बुद्धिह सिद्धिहेर्यं न करेमि
न कारवेमि, मण्णसा, वयसा, कायसा । तस्स भन्ते
पडिक्कमामि, निवामि गरिहामि, अप्पाण वोत्तिरामि ।

शङ्कार्थं

प्रतिज्ञा

भन्ते ! = हे भगवन् ! सामाहय = सामायिक । करेमि =
करता हूँ ।

द्वय्य से

सावज्ज = सावज्ज । ओग = ओग का । पक्खवक्कामि = प्रत्या-
स्थान करता हूँ ।

शङ्क से

सम्पूर्ण लोक प्रमाण प्रत्यास्थान करता हूँ ।

काल से

जाव = जब तक । नियमं = इस नियम का । पञ्जुवासामि = पालन करता हूँ, तब तक ।

भाव से

दुविह = दो प्रकार के करण से । तिविहेण = तीन प्रकार के योग से । न करेमि = सावद्य योग को नहीं करूँगा । न कार-वेमि = न दूसरे से कराऊँगा । मणसा = मन से । वयसा = वचन से । कायसा = काया से ।

पहले किये हुए पाप के विषय में

भन्ते = हे भगवन् । तस्स = उसका (इस सामायिक करने के पहले किये हुए पाप का) । पडिक्कमामि = प्रतिक्रमण करता हूँ । निन्दामि = निन्दा करता हूँ । गरिहामि = गर्हा करता हूँ । अप्पाण = (अपनी पापी) आत्मा को । वोसिरामि = वोमिराता हूँ ।



पाठ ११ ग्यारहवाँ

करेमि भंते प्रश्नोत्तरी

प्र० भगवान् किसे कहते हैं ?

उ० सावारणतया अरिहत तथा सिद्ध को भगवान् कहा जाता है, परन्तु यहाँ आचार्य आदि गुरु को भी भगवान् कहा गया है ।

- प्र सामायिक किसे कहते हैं ?
 उ जिसके द्वारा समभाव की प्राप्ति हो—ऐसी क्रिया को तथा समभाव की प्राप्ति को सामायिक कहते हैं ।
- प्र समभाव की प्राप्ति कैसे होती है ?
 उ विषम भाव को छोड़ने से ।
- प्र० विषम भाव किसे कहते हैं ?
 उ० सावद्य योग का ।
- प्र० सावद्य योग किसे कहते हैं ?
 उ० भट्टारह पाप तथा भट्टारह पाप के व्यापार को ।
- प्र० भट्टारह पाप विषम भाव क्यों हैं ?
 उ० १ आत्मा के स्वभाव को समभाव कहते हैं तथा २ आत्मा का स्वभाव किससे प्राप्त हो उसे भी 'समभाव' कहते हैं ।
- १ जिससे आत्मा का स्वभाव ठीके तथा २ जिससे समभाव की प्राप्ति में बिघ्न हो उसे विषमभाव कहते हैं ।
- १ सभी आत्माएँ सिद्ध के समान हैं । इसलिए जो सिद्धों का स्वभाव है वही आत्मा का स्वभाव है । परन्तु हिंसा आदि करना मोहादि करना व्रत्त्यादि करना क्रुद्धादि पर घटा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है । इन भट्टारह पापों ने आत्मा के स्वभाव को ढँका है इसलिए भट्टारह पाप विषमभाव हैं ।
- २ आत्मा के स्वभाव को पाने का अर्थात् सिद्ध बनने का उपाय है धर्म । पाप से धर्म में बिघ्न पड़ता है और धर्म में बिघ्न पड़ने पर मोक्ष-प्राप्ति में बिघ्न पड़ता है । इसलिए भट्टारह पाप विषमभाव हैं ।

- प्र० • सामायिक में अट्टारह पाप (सावद्य योग) न करने का नियम कब तक पालना पड़ता है ?
- उ० जितने भी मुहूर्त और उसके उपरात का नियम लिया जाय, उतने समय तक नियम पालना पड़ता है। जैसे, एक मुहूर्त, दो मुहूर्त या तीन मुहूर्त और उसके उपरात जब तक सामायिक न पारले तब तक नियम पालना पड़ता है।
- प्र० मुहूर्त किसे कहते हैं ?
- उ० • एक दिन-रात के ३०वे भाग को अर्थात् ४८ मिनट को मुहूर्त कहते हैं।
- प्र० : करण किसे कहते हैं ?
- उ० योगों की क्रिया को। १ करना, २ कराना और ३ करते हुए का अनुमोदन करना, अर्थात् भला जानना—ये तीन 'करण' हैं।
- प्र० योग किसे कहते हैं ?
- उ० करण के साधन को। १. मन, २ वचन और ३ काया—ये तीन 'योग' हैं।
- प्र० क्या सामायिक का नियम जीवन भर तक के लिए और तीन करण तीन योग से नहीं किया जा सकता ?
- उ० किया जा सकता है। इस प्रकार नियम लेने को दीक्षा कहा जाता है।
- ० : दीक्षा में और सामायिक में क्या अन्तर है ?
- ० अट्टारह पाप इन नव प्रकारों से होता है :
१ मन से करना, २ कराना और ३ अनुमोदन करना,
४ वचन से करना, ५ कराना और ६ अनुमोदन करना
७ काया से करना, ८ कराना और

१ अनुमोदन करना । इन नव प्रकारों को 'नवकोटि' कहते हैं । धोखा में १८ पापों का नवकोटि से प्रत्याख्यान करना पड़ता है और सामायिक में छह कोटि या आठ कोटि से प्रत्याख्यान करना पड़ता है । यह कोटि में तीसरी छठी और नवमी—ये तीन कोटियाँ खुली रहती हैं तथा आठ कोटि में मन से अनुमोदन की एक तीसरी कोटि खुली रहती है ।

*दीक्षा जीवन मर के लिए ही होती है जबकि सामायिक इच्छानुसार 'एक मुहूर्त उपरांत' आदि के लिए होती है ।

प्र० प्रतिक्मरण किसे कहते हैं ?

उ० प्रतिष्कार से या पाप से लौटना पुन वर्म में आना ।

प्र० निन्दा किसे कहते हैं ?

उ० १ अल्प रूप से निन्दा करना २ अट्टारह पापों की एक साथ निन्दा करना ३ एक बार निन्दा करना ४ आत्मसाक्षी से निन्दा करना ।

प्र० पही किसे कहते हैं ?

उ० १ विशेष रूप से निन्दा करना २ एक-एक पाप की भिन्न-भिन्न निन्दा करना ३ बारबार निन्दा करना ४ देव या गुरु साक्षी से निन्दा करना ।

*दीक्षापाठ

करेमि मति । सामाद्वर्ग ॥१॥ सर्व्व साधकर्व्व कोर्व्व पञ्चन्यामि ॥२॥
 वादन्धीवाए ॥३॥ तिमिहूँ तिमिहूँलं मयेलं थापाए काएलं न करेमि
 न कारेमि करैतपि अप्पलं न समञ्जवात्तामि ॥४॥ तत्थ मति ।
 पडिक्कामि निदामि परिह्वामि अप्पालं बोत्तिरामि ॥५॥

प्र० . वोसिराने का अर्थ क्या है ?

उ० छोड़ना, त्यागना ।

प्र० पापी आत्मा और धर्मी आत्मा—इस प्रकार क्या एक ही जीव की दो आत्माएँ होती हैं ?

उ० प्रत्येक की आत्मा एक ही होती है, परन्तु जब आत्मा पाप की भावना और पाप की क्रिया करती है, तब वह पापी आत्मा कहलाती है और जब आत्मा धर्म की भावना और धर्म की क्रिया करता है, तब वही आत्मा धर्मी आत्मा कहलाती है । पापी आत्मा को वोसिराने का अर्थ है—पाप-भावना और पाप-क्रिया छोड़ना ।

प्र० क्या घर, व्यापार, समाज, राज्य आदि सबका कार्य करते हुए सामायिक नहीं हो सकती ?

उ० सामायिक में केवल अनुमोदन की ही कोटि खुली रहती है, शेष रही कोटियों से हिंसा आदि सभी पापों को पूर्ण रूप से त्यागना पड़ता है ।

घर, व्यापार, समाज आदि के काम करते हुए मोटी-मोटी हिंसा आदि पाप ही छूट पाते हैं, परन्तु सम्पूर्ण हिंसा आदि पाप नहीं छूट पाते । अतः उस समय सामायिक नहीं हो सकती ।

हाँ, उस समय मोटी हिंसा आदि पापों से छूटने के लिए अहिंसा आदि पाँच अणुव्रत तथा दिग्व्रत आदि तीन गुणव्रत धारण करने चाहिए । उनसे सामायिक की अपेक्षा कम, किन्तु खुले की अपेक्षा बहुत समभाव की प्राप्ति होती है ।

प्र० सामायिक के लिए प्रत्याख्यान (प्रतिज्ञा) आवश्यक क्यों है ?

उ प्रत्येक व्रत को प्रत्याख्यानपूर्वक सेने से १ किये जाने वाले व्रत का नाम स्पष्ट होता है। २ उसका स्वल्प समझ में आता है। ३ व्रत के क्षेत्र और काल की मर्यादा मिश्रित होती है। ४ व्रत के पालन की कोटि (बिधि) का ज्ञान होता है। ५ प्रत्याख्यान में पूर्व के पापों की निन्दा गद्गल आदि की जाती है, जिससे प्रत्याख्यान-पालन में दृढ़ता आती है इसादि प्रत्याख्यान पूर्वक व्रत सेने में कई साम हैं।

प्र सामायिक करने में आज्ञा आवश्यक क्यों है ?
 उ प्रत्येक व्रतादि कार्य में आज्ञा सेने से १ धनुषासन का पालन होता है। २ आत्मा में बित्तय गुण बढ़ता है। ३ गुरुदेव को हमारी पात्रता का ज्ञान होता है। ४ मैं सब-कुछ कर सकता हूँ—ऐसा अहंकार उत्पन्न नहीं होता। ५ गुरुदेव धनसुर आदि क जानकार होते हैं वे इस समय यह करना या अन्य कार्य करना—इसका विवेक करा सकते हैं। इसादि आज्ञा सेने में कई साम हैं ?

प्र गुरु महाराज के न होने पर सामायिक की आज्ञा किन से ली जाय ?

उ यदि साधु, साध्वी का योग न हो, तो जानकार या बड़े भावक भाविका की आज्ञा लेनी चाहिए। किसी का भी योग न होने पर उत्तर विष्ठा पूर्व दिशा या ईशान कोण में वन्दना-विधि करके भगवान् महावीर स्वामीजी से आज्ञा लेनी चाहिए

प्र क्या सामायिक सेने के लिए केवल यह प्रत्याख्यान का पाठ पढ़ना पड़ता है ?

- उ० नहीं । इसके अतिरिक्त और भी विधि करनी पड़ती है । वह अगले पाठो में बताई जायगी ।
- जब तक अन्य पाठ कठस्थ न हो और विधि की जानकारी न हो, तब तक केवल इस पाठ को पढ़कर ही कई सामायिक व्रत ग्रहण करते हैं ।
- प्र० सामायिक पालने की विधि क्या है ?
- उ० वह भी अगले पाठो में बताई जायगी ।
- जब तक उसके लिए आवश्यक पाठ कठस्थ न हो और विधि न जाने, तब तक ली हुई सामायिक तीन नमस्कार मन्त्र गिनकर या केवल सामायिक पारने का पाठ पढ़ कर ही कई सामायिक व्रत पालते हैं ।
- प्र० सामायिक से क्या लाभ है ?
- उ० १ अट्टारह पाप छूटते हैं । २ समभाव की प्राप्ति होती है । ३ एक घड़ी साधु-सा जीवन बनता है । ४ जैसे खुले समय में बड़े पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की दया और रक्षा की भावना होती है, वैसे ही सामायिक में छोटे-से-छोटे जीवों की भी दया और रक्षा करना चाहिए—ऐसी भावना उत्पन्न होती है और दृढ़ बनती है । ५ ससार के कार्य करते हुए अरिहतों की वाणी सुनने-वाचने का अवसर कठिन रहता है, सामायिक करने से वह अरिहतों की वाणी सुनने-वाचने का अवसर मिलता है । ६ सामायिक, पौषध आदि व्रत में रहे हुए श्रावक-श्राविकों की सेवा का लाभ मिलता है । इत्यादि सामायिक से बहुत-से लाभ हैं ।



पाठ १२ बारहवाँ

सबस्स नवमस्स सामायिक पारने का पाठ

१ एयस्स नवमस्स सामाइय-वयस्स पंच भइ
यारा आणियव्वा, न समापरियव्वा । त ज्जहा-मण
कुप्पणिहाणो, वयनुप्पणिहाणो, कायकुप्पणिहाणो सामाइ
यस्स सह अकरणया सामाइयस्स अणवट्ठियस्स
करणया । तस्स मिच्छा मि बुक्कडं ।

२ सामाइयं सम्म काएण न कासिय न पासियं
न तीरियं न किट्ठिय न सोट्ठिय न आराहियं । आणाए
अणुपासिय न भवइ । तस्स मिच्छा मि बुक्कडं ।

हिन्दी पाठ

३ इस मन के, इस वचन के और बारह कामा
के—इन सामायिक के बत्तीस बोध में से किसी बोध का
सेवन किया हो तो 'तस्स मिच्छा मि बुक्कडं' ।

४ क्ली-कथा भात-कथा वेश-कथा और राक्ष
कथा—इन आर्यों में से कोई विकथा की हो तो 'तस्स
मिच्छा मि बुक्कडं' ।

५ आहारसंज्ञा भयसंज्ञा, मधुनसंज्ञा और परिग्रह
संज्ञा—इनमें से कोई संज्ञा की हो, तो तस्स मिच्छामि
बुक्कड ।

शब्दार्थ .

एयस्स=इस । नवमस्स=नववें । सामाइय=सामायिक ।
वयस्स=व्रत के । पच्च=पाँच । अइयारा=अतिचार ।
जाणियव्वा=जानने योग्य हैं । समायरियव्वा=आचरण
करने योग्य । न=नहीं हैं ।

तंजहा=वे इस प्रकार हैं :

मण=मन का । दुप्परिहाणे=दुष्परिधान । वय=
वचन का । दुप्परिहाणे=दुष्परिधान । काय=काया का ।
दुप्परिहाणे=दुष्परिधान । सामइयस्स=सामायिक की ।
सइ=स्मृति । अकरणया=न करना (न रखना) । सामा-
इयस्स=सामायिक को अनवस्थित । करणया=करना ।

यदि ये अतिचार लगे हो, तो

मि=मेरा । दुष्कृत=दुष्कृत (पाप) । मिच्छा=मिथ्या
(निष्फल) हो ।

सम्मं=सम्यक् रूप में । काएणं=काया से । सामाइय=
सामायिक का । १. फासिय=(प्रारम्भ में प्रत्याख्यान का पाठ न
पढ़ने से स्पर्श । न=न किया हो । २. पालिय=(मध्य में
सावधयोग न छोड़ने से) पालन । न=न किया हो । ३. तीरिय=
(सामायिक को अन्त में पाँच मिनट अधिक न बढ़ाने से) तीर पर ।
न=न पहुँचाई हो । ४. किट्ठियं=(सामायिक समाप्त होने पर
सामायिक के गुणों आदि का) कीर्त्तन । न=न किया हो ।
५. सोहियं=(सामायिक में लगे अतिचारों की अगलोचना
प्रतिक्रमण करके सामायिक को) शुद्ध । न=न बनाई हो ।
आराहियं=(इस प्रकार सामायिक की) आराधना । न=न

की हो। धाशाएँ=(परिहृत भगवान् की आज्ञानुसार सामायिक की) अनुपालना। न=न। भवई=हुई हो।

तो

तस्स=उसका। वि=मेरा। दुपकई=दुष्कृत (पाप)। मिच्छा=मिथ्या (मिच्छल) हो। विकथा=सामायिक (समय) की विराधना करने वाली कथा। १ कीकथा=स्त्री की (क) जाति की (ख) कुल की (ग) रूप की (घ) वेश की आदि की निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना। २ भक्तकथा=(क) भोजन में इतना च धावि सया (ख) इतने पकवान बने (ग) इतनी वनस्पति लगी (घ) इतने रूपमें व्यय हुए आदि या निन्दा-प्रशंसा-रूप कथा करना। ३ वैशकथा=(क) प्रमुख देश में उस लड़की से लग्न किया जाता है (ख) वसा मोजा जिमाया जाता है (ग) वैसे मकान बनाये जाते हैं (घ) की-पुरुष वैसे वेश पहनते हैं—इत्यादि निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना। ४ राजकथा=(क) प्रमुख राजा धूमने धावि के लिए राजधानी से ऐस ठाटबाट से निकला (ख) उसने विजय धावि करके इस प्रकार राजधानी में प्रवेश किया (ग) प्रमुख राजा के पास या राज्य में इनमी, सेना शस्त्र आदि हैं (घ) इतने धन-आन्य धावि के कोष कोषागार हैं—आदि निन्दा या प्रशंसा-रूप कथा करना।

संज्ञा—अभिज्ञाया। १ आहार-संज्ञा=सामायिक में भोजन धावि की अभिज्ञाया। २ भय-संज्ञा=भयकर देव हिस पशु आदि से डरना। ३ मधुम-संज्ञा=की धावि के कामभोग की अभिज्ञाया। ४ परिग्रह-संज्ञा=धर्मोपकरण के अतिरिक्त सम्पत्ति की अभिज्ञाया तथा धर्मोपकरण पर भूच्छा।



पाठ १३ तेरहवाँ

‘एयस्स नवमस्स’ प्रश्नोत्तरी

प्र० अतिचार किसे कहते हैं ?

उ० . व्रत के तीसरे दोष को । व्रत भग करने का विचार होना १. ‘अतिक्रम’ है । साधनो को जुटा लेना २ ‘व्यतिक्रम’ है । व्रत को कुछ भग करना ३. ‘अतिचार’ है तथा व्रत को सवथा भग कर देना ४ ‘अनाचार’ है । ये व्रत के सब चार दोष हैं ।

प्र० ‘दुष्प्रणिधान’ किसे कहते हैं ?

उ० . मन, वचन या काया के योग को अशुभ प्रवृत्ति में लगाना तथा अशुभ प्रवृत्ति में एकाग्र बनाना ‘दुष्प्रणिधान’ है ।

प्र० . सुप्रणिधान किसे कहते हैं ?

उ० : मन, वचन या काया के योग को शुभ प्रवृत्ति में लगाना तथा शुभ प्रवृत्ति में एकाग्र बनाना ‘सुप्रणिधान’ है ।

प्र० सामायिक की स्मृति न रखने का क्या भाव है ?

उ० . १. सामायिक का प्रत्याख्यान लेना ही भूल जाना ।
२ ‘अभी मैं सामायिक में हूँ’—यह भूल जाना ।
३ ‘मैंने सामायिक कब ली’, ४ ‘कितनी ली’—यह भूल जाना । ५ ‘वर्ष में’ या ‘महीने में इतनी सामायिक कहेगा’—इस प्रकार लिए हुए प्रत्याख्यान को भूल जाना । इत्यादि ।

प्र० सामायिक को अनवस्थित करने का क्या भाव है ?

उ० १. सामायिक विधि से न लेना । २. विधि से न

पारना । ३ सामायिक का कास पूरा होने से पहले पारना । ४ सामायिक से ऊबना ५ सामायिक कम पूरी होगी—इस प्रकार विचार करना बार बार बढ़ी की ओर देखते रहना । ६ वर्ष में या महीने में जितनी सामायिक करने का प्रयासमान किया हो उतनी सामायिक न करना । ७ सामायिक जिस समय प्रातः सध्या पक्षी (पक्षी) आदि को करने का नियम लिया हो उस समय न करना । इत्यादि ।

प्र० धनाचार के समान अतिक्रमादि तीन का 'मिच्छा मि दुक्कड' क्यों नहीं ?

उ० अतिक्रम और व्यतिक्रम से अतिचार बढ़ा है अतः अतिचार के मिच्छा मि दुक्कड से अतिक्रम व्यतिक्रम का भी 'मिच्छा मि दुक्कड' समझ लेना चाहिये । धनाचार से सामायिक पूरी भग हो जाती है इसलिए धनाचार के लिए तो फिर से सामायिक करनी पड़ती है ।

प्र० सामायिक के गुणादि का कीर्त्तन कैसे करना चाहिए ?

उ० १ सामायिक के नाम पहले बताए जा चुके हैं । उनका कीर्त्तन करना । २ सामायिक को बताने वाले अरिहंत देव तथा गुरु का कीर्त्तन करना—जैसे 'अन्य है अरिहंतों को तथा गुरुदेवों को जिन्होंने सामायिक जैसी महान् फलवाली क्रिया बतलाई । ३ सामायिक करके अपने को धर्म मानना—जैसे 'आज का दिन धर्म है कि मैं सामायिक कर सका' । ४ सामायिक की भावना करना—जैसे 'ऐसी सामायिक मुझे प्रतिदिन होती रहे' । इत्यादि ।

प्र० विराघना किसे कहते हैं ?

उ० स्पर्श आदि पाँच बोल मे से एक भी बोल व्रत को साधना मे कम होना ।

प्र० . आराधना किसे कहते है ?

उ० स्पर्श आदि पाँच बोल सहित व्रत की साधना करना ।



पाठ १४ चौदहवाँ

सामायिक के उपकरण

विजयकुमार एक छोटे गाँव का विद्यार्थी था। वह शिक्षण के लिए बड़े नगर मे आया। वहाँ उसने लौकिक शिक्षा के साथ जैनशाला मे धार्मिक शिक्षा भी पाई।

जब वह घर लौटा, तो अपने छोटे भाई जयन्त के लिए दूसरी-दूसरी वस्तुओं के साथ सामायिक के उपकरण भी खरीद कर ले गया।

उस छोटे गाँव मे साधुओं का पधारना नही हो पाता था। न वहाँ कोई जैनशाला थी। जैन के नाम पर उस गाँव मे अकेले उसी का घर था। धर्मशीला माता का स्वर्गवास हो गया था। पिता खेती-बाड़ी करते थे। उनकी धर्म मे कोई रुचि न थी, इसलिए जयन्त को कोई धार्मिक सस्कार नही मिल सके थे।

विजय की इच्छा थी—मैं जयन्त को भी धार्मिक बनाऊँ, क्योंकि धर्म बहुत लाभकारी है। यदि मैं उसको भी धार्मिक बना सका तो वह मेरे लिए इस छोटे गाँव में धर्म का साधो बन जायगा।

घर पहुँचने पर छोटे भाई जयन्त ने विजय का बहुत स्वागत किया। भोजन-पान आदि हो जाने पर विजय ने जयन्त को अन्य सब वस्तुएँ देने के साथ सामायिक के उपकरण भी दिये।

जयन्त : ये सब क्या हैं ?

विजय : धर्म के उपकरण हैं।

जयन्त : उपकरण किसे कहते हैं ?

विजय : धर्म की करणों में सहायक साधनों को।

जयन्त : (आसन को देखकर) भय्या ! यह कपड़े का जाड़ा टुकड़ा क्या है ? यह किस काम में आता है ?

विजय : इसका नाम 'आसन' है। यह धर्म-क्रिया करते समय बैठने के काम में आता है। यह लगभग हाथ भर सम्बा चौड़ा है अतः इस पर सुविधा से बैठ सकते हैं। सामायिक नामक जो धर्म-क्रिया है उसमें परो को सम्बा नहीं किया जाता अतः यह इतना छोटा है।

जयन्त : क्या सामायिक गद्दी गद्देदार कुर्सी, पर्तग आदि पर बैठकर नहीं की जा सकती ?

विजय : नहीं। क्योंकि उसमें १ आराम बढ़ता है २ आलस्य बढ़ता है ३ अहंकार बढ़ता है। सामायिक में १ परीपह (बष्ट) सहना चाहिए, २ आलस्य नहीं करना चाहिए व ३ अहंकार दूर करना चाहिए।

एक बात यह भी है—उनमे विनीले आदि हो सकते है, वे जीव सहित होते हैं। उन पर बैठने पर उनके ४. जीवो की हिंसा होती है।

साथ ही यदि उनमे कोई कीड़ी आदि छोटे जीव घुस जायें, तो उनकी रक्षा के लिए उन्हें वहाँ देखना और निकालना कठिन हो जाता है।

जयन्त : (धोती देखकर) भय्या ! तुम तो पेण्ट, चड्डी, पायजामा आदि पहनने वाले हो, इसलिए इसकी क्या आवश्यकता है ?

विजय : सामायिक मे पेण्ट, चड्डी, पायजामा, कुर्ता, बनियान आदि धर्म-अयोग्य वेश नहीं पहने जाते। सामायिक मे धर्म के योग्य वेश धोती, दुपट्टा आदि पहने या ओढ़े जाते हैं। इसलिए धाती के साथ यह दुपट्टा भी है।

जयन्त : सामायिक मे धर्म-अयोग्य वेश क्यों नहीं पहना जाता ? धर्म-योग्य वेश क्यों पहना जाता है ?

विजय : १ धर्म अयोग्य वेश मे कोई छोटे कीड़ी आदि जीव घुस जायें, तो उनकी रक्षा के लिए उन्हें देखना और निकालना कठिन हो जाता है।

२. धर्म-अयोग्य वेश पलटकर धर्म-योग्य वेश पहनने से सासारिक भावनाओ के परिवर्तन मे सहायता मिलती है। जैसे सैनिक वेश पहनने से कायरता की भावना मिटकर वीरता की भावना जगती है।

३ धर्म-अयोग्य सासारिक वेश पलटने मे यह लाभ भी है कि दूसरे लोग समझ जाते हैं कि 'यह धर्म-क्रिया

कर रहा है। इससे वे हमें कोई सांसारिक बात नहीं कहते या हमारे सामने कोई सांसारिक बात नहीं करते।

जयन्त (मुख-वस्त्रिका देखकर) यह क्या है? क्या यह टुकड़ा पसीना पोंछने के लिए है? परन्तु यह कुछ जाड़ा है पसीना पोंछने के लिए पतला कपड़ा अच्छा रहता है। यह कपड़ा जीकोर भी नहीं और इस कपड़े के ऊपर डोरी क्यों है?

बिजय इस कपड़े को 'मुख-वस्त्रिका' कहते हैं। यह अपने अपने हाथ से सोलह घण्टा चौड़ा और इक्कीस अंगुल लम्बा होता है। पहले इसको चौड़ाई को घड़ी करके घाँधी की जाती है। पीछे सम्बाई को दो बार घड़ी करके पाव की जाती है। तब यह कपड़ा घाँठ अंगुल चौड़ा और लगभग पाँच घण्टा लम्बा रह जाता है और घाँठ पट बाला बन जाता है।

चार पट ऊपर और चार पट नीचे करके इसके बीच यह डोरी डाली जाती है और फिर (मूँह पर बाँध कर दिखाते हुए) इस प्रकार मूँह पर बाँधी जाती है।

जयन्त इसे ऐसी बना कर मूँह पर क्यों बाँधी जाती है?

बिजय १ हमारे मूँह से बोलते समय जो वेमबान् वायु निकलने लगती है उससे बाहरी वायु के जीब टकरा कर मर जाते हैं। वायु भी जीवरूप है। इसे घाँठ पट करके मूँह पर बाँधने पर मूँह से जो वायु वेम से निकलती है वह इस मुख-वस्त्रिका से टकरा कर इधर-उधर फैल जाती है घाँठ इससे वायु के जीवों की हिमा रहती है। इस प्रकार यह मुख-वस्त्रिका

वायुकाय के जीवों की रक्षा के लिए ऐसी बना कर मुँह पर बाँधी जाती है । २. मुख-वस्त्रिका मुँह पर बाँधी होने से त्रस जीव मुँह में प्रवेश करके मरते नहीं तथा ३. मुँह का शूक दूसरे पर या पुस्तक पर गिरता नहीं—इसलिए भी यह मुँह पर बाँधी जाती है । ४. यह मुख-वस्त्रिका जैन धर्म का ध्वज (भण्डा) है—इसलिए भी इसे शरीर के मुख्य भाग मुख पर बाँधी जाती है ।

जयन्त : मुख-वस्त्रिका पतले कपड़े की क्यों नहीं बनाई जाती है ?

विजय : मुख-वस्त्रिका पतले कपड़े की बनाने पर १ उससे वायु का वेग ठीक रुक नहीं पाता । २. कभी-कभी वह मुँह में आने लगती है, जिससे बोलने में कठिनता हो जाती है । ३ पतले कपड़े की मुँहपत्ति नीचे के दोनों कोनों से बहुत मुड़ जाती है—इसलिए भी मुख-वस्त्रिका पतले कपड़े की नहीं बनाई जाती ।

जयन्त : मुख-वस्त्रिका जाड़े कपड़े की क्यों नहीं बनाई जाती है ?

विजय : जाड़े कपड़े की मुख-वस्त्रिका से बाहर शब्द स्पष्ट और तेज निकल नहीं पाता, इसलिए ।

जयन्त : यदि जाड़े कपड़े की चार पट की या पतले कपड़े की सोलह पट की मुख-वस्त्रिका बना ली जाय, तो क्या आपत्ति है ?

विजय : इससे व्यवस्था और एकता भंग हो जाती है ।

जयन्त : यदि मुख-वस्त्रिका को हाथ में पकड़ कर मुँह के सामने रख ली जाय, तो क्या आपत्ति है ? उसमें डोरा डालना आवश्यक क्यों है ?

विषय १ भगवान् की स्तुति आदि कई बातें हाथ जोड़ कर की जाती हैं और उस समय अधिकतर हाथ मुँह से दूर रहते हैं। यदि हाथ में मुक्त-वस्त्रिका रखी जाय तो उस समय मुँह पर मुँहपति नहीं रह सकती। २ दो-तीन घण्टे तक लगातार सामायिक में बोलना पड़े तो हाथ के सहारे मुँह पर मुँहपति रखना कठिन हो जाता है। ३ 'मैं धमी नहीं बोल रहा हूँ'—यह सोच कर यदि हाथ की मुँहपति इधर-उधर रखने में आ जाय इधर इतने में यदि साँसी जमाई आदि आ जाय और बूझने से समय पर मुँहपति न मिले तो श्रमयतना (जीबहिंसा) होती है। ४ हाथ में मुँहपति रखने वाला जब-जब आवश्यक हो तब तक मुक्त-वस्त्रिका को मुँह पर लगा लेने का ध्यान रखे—यह सम्भव नहीं क्योंकि सामान्यतया मनुष्यों में इतना उपयोग (विवेक) नहीं रहता। इसलिये मुक्तवस्त्रिका में डोरा बाँध कर उस मुँह पर बाँधना आवश्यक है।

अपगत भण्डा और यह छोटे भादू-सा क्या है तथा यह किस काम में आता है ?

विषय इसे 'पूजनी' कहते हैं। १ घासन बिछाने से पहले इसका द्वारा भूमि को पूँज ली जाती है जिससे कोई जीव घासन के नीचे दब कर मर न जाय। २ कोई कीड़ी-मकड़ी आदि जन्तु घासन पर चढ़ जाय तो इससे उसे धीरे-से दूर कर दिया जाता है। ३ यदि कोई बास-मच्छर हमें काटे तो हाथ से जुआसने से वह कभी-कभी मर तक जाता है इससे पहले उसे

हटा कर फिर खुजलाने से उसकी हिंसा नहीं होती ।

४. रात को कहीं जाना-आना पड़े, तो पहले इससे भूमि पूँज कर मार्ग-शुद्ध किया जाता है, जिससे जीव हिंसा न हो, इत्यादि यह पूँजनी कई कामों में आती है ।

जयन्त : यह ऊन से क्यों बनाई जाती है ?

विजय : क्योंकि यह १ कोमल रहे । कठिन भाड़ से छोटे कोमल जीव मर जाते हैं, इसलिए पूँजनी कोमल होना आवश्यक है । २ ऊन से बनवाने का दूसरा लक्ष्य यह है कि यह शीघ्र मली नहीं होती ।

जयन्त : इसमें यह डडी क्यों लगी है ?

विजय : सुविधापूर्वक पकड़ कर पूँजने के लिए । इसे बहुत सावधानी से रखनी चाहिए । तेजी से गिरने पर इससे भी जीवहिंसा हो सकती है ।

जयन्त : अच्छा, इस माला का नाम क्या है, यह किस काम में आती है ?

विजय : इस माला का नाम 'नमस्कारावली' (नमस्कार वाली) है, क्योंकि अधिकतर इससे नमस्कार नामक मन्त्र गिना जाता है । तीर्थंकरों के नाम का जप करते समय भी यह काम आती है । और भी जप या अन्य स्मरण के समय यह सख्या जानने के काम में आती है ।

जयन्त : इसमें कितनी मणियाँ होती हैं ?

विजय : इसमें १०८ मणियाँ होती हैं । एक-एक मणि को एक-एक नमस्कार-मन्त्र गिनकर खिसकाया जाता है, जिससे १०८ नमस्कार मन्त्र की एक माला पूरी हो जाती है ।

- अथस्त** इसमें जो फुम्दा भगा है उसे क्या कहते हैं ?
विजय उसे 'मेरू' कहते हैं। उसकी मणि में गिनती नहीं है। वहाँ पहुँचने पर माला समाप्त हो जाती है।
- अथस्त** यह मासा सावी और अस्य सूक्ष्म बासी क्या है ?
विजय क्योंकि मन धम में भगा रहे, इसके कम्प-रग में मन न चला जावे।
- अथस्त** (एक छोटी-सी पुस्तक उठाकर देखते हुए) यह पुस्तक किसकी है ? (कुछ पन्ने उलट कर) इसमें सब श्रृंखला ही श्रृंखला क्यों हैं तथा २-५ ६ १ ४ में उल्टे सुल्टे श्रृंखला क्यों हैं ?
- विजय** यह पुस्तक भानुपूर्वी की है। इसमें छपे हुए श्रृंखला के इस क्रम को भानुपूर्वी कहते हैं। इसमें जहाँ जो श्रृंखला है वहाँ नमस्कार मन्त्र के उस श्रृंखला वाले पद का उच्चारण किया जाता है। जैसे जहाँ एक है वहाँ 'शुभो परिहृताण' का उच्चारण किया जाता है। इसमें सब २ कोष्ठक (कोठे) हैं। प्रत्येक कोष्ठक में १ से ५ तक श्रृंखला ५ बार दिये हैं। इसलिये भानुपूर्वी को गिनने से नमस्कार मन्त्र का १२० बार स्मरण हो जाता है।
- इसमें सुल्टे-सुल्टे श्रृंखला इसलिये हैं कि मन स्थिर रह सके। क्योंकि मन स्थिर रहे बिना 'कहाँ क्या सोचना'—इसका ध्यान नहीं रह सकता।
- अथस्त** : मन स्थिर करने की क्या आवश्यकता है ?
विजय स्थिर मन से किया हुआ जब धार्मिक काम अधिक फलदायी होता है।
- अथस्त** और यह पुस्तक किसकी है। इसमें यह सब क्या सिखा है ?

विजय : यह धार्मिक पुस्तक है। १ इसमें कई तत्व-ज्ञान की बातें हैं, जिससे ज्ञान बढ़ता है। २ कई तीर्थंकर आदि महापुरुषों की कहानियाँ हैं, जिससे अनुकरण की भावना जगती है। ३ कई अच्छी-अच्छी स्तुतियाँ हैं। जिसमें मन पवित्र बनता है और ४. कई सुन्दर-सुन्दर उपदेश हैं, जिससे आत्मा सुधरती है।

जयन्त : ये सब धार्मिक उपकरण तुम कहाँ से लाये ?

विजय : मैं जिस नगर में पढ़ता हूँ, वहाँ की जैनशाला से।

जयन्त : ये सब क्यों लाये ?

विजय : इसलिए कि तुम भी धर्म करो और धार्मिक बनकर मेरे सच्चे धर्म-भाई बनो। वोलो, धर्म करोगे ? मेरे सच्चे भाई बनोगे ?

जयन्त : अवश्य।



पाठ १५ पन्द्रहवाँ

विवेक

आज जैनशाला में नये शिक्षक श्रावकजी की नियुक्ति हुई थी। वे समय से पहले जैनशाला में पहुँचे, पर शाला में कोई छात्र उपस्थित नहीं था।

जैनशाला आरम्भ होने के समय से लगभग १५ मिनट से भी पीछे निर्दोषचन्द्र, तटस्थकुमार और उपकारनाथ जैनशाला में आते दिखाई दिये। वे तीनों ही जैनशाला के नामाङ्कित छात्र थे।

तीनों मुँह में कुछ खाते चले आ रहे थे। निर्दोषचन्द्र

सबसे आगे था। उसकी धाँसों कभी ऊपर और कभी तिरछी देख रही थीं। अचानक उसे पत्थर को ठोकर लगी और वह मुँह के बल नीचे गिर पड़ा।

सटस्पकुमार और उपकारनाथ दोनों एक-दूसरे के गले में हाथ डाले पीछे चले आ रहे थे। उपकारनाथ ने निर्दोषचन्द्र को नीचे गिरते देखा तो बहुत हँसा। उसने कहा धन्यबाद निर्दोष ! बड़ा अच्छा उपकार का काम किया। बेचारी कीड़ियाँ इस योगि में बहुत घुस पा रही थीं तुमने उन्हें इस घुसभरी योगि से छुड़ाकर उन पर बहुत ही उपकार किया है।

सटस्पकुमार ने उपकारनाथ से कहा उपकार ! देखा कर्म कितने न्यायवान है ! कस उसने तुम्हें मिराया तो आज वह ठोकर खाकर स्वयं गिर गया। कर्म न्याय करने में देर करते हैं अन्धेर नहीं।

निर्दोषचन्द्र किसी तरह संभला। उसने अपने मुँह की घुस झाड़ी कपड़े ठीक किये और शास्ता में प्रवेश किया।

अध्यापकजी देख रहे थे कि ये पीछे आनेवाले छात्र अपने साथी की इस दशा को देखकर क्या करते हैं ? परन्तु उन्होंने जो-कुछ देखा-सुना उससे उन्हें बहुत दुःख हुआ। वे निर्दोषचन्द्र के पास पहुँचे। जहाँ उसे लयी थी उसे धबाया। वहाँ-कहीं थोटा भाई भी उस पर औपचि की।

पीछे उससे प्रेमपूर्वक मजुर शब्दों में कहा देखो सदा नीचे देखकर चला करो। १ इससे कीड़ी प्राचि जीवों की रक्षा होती है २ हम भी ठोकर से बचते हैं और ३ कोई वस्तु पड़ी हुई हो तो वह मिस भी जाती है। ।

निर्दोष (अपने को निर्दोष बताते हुए) श्रीमान्जी ! मैं तो अपने पाठ को कुहराता चला आ रहा था। मेरा

ध्यान इधर-उधर नहीं था । परन्तु अन्य छात्र बड़े अविवेकी हैं । उन्होंने पत्थर को रास्ते में ही लाकर रख दिया । फिर ठोकर न लगे, तो और क्या हो ?

उपकारनाथ और तटस्थकुमार दोनों आकर भूमि पर ही प्रवेश-द्वार पर बैठ गये । टाग पर टाग चढ़ा ली और शाला के बाहर की ओर देखने लगे ।

अध्यापकजी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा देखो, छात्र-अवस्था में खाते हुए परस्पर गले में हाथ डाले चलना नहीं चाहिए । फिर जैनशाला में आते समय तक इस प्रकार की प्रवृत्ति बहुत अनुचित है ।

जब तुम्हारा साथी ठोकर खाकर गिर पड़ा, तब तुम केवल देखते रहे, हँसते रहे और बातें छाँटते रहे—पर इसकी कोई सेवा न की । करुणा के प्रसंग पर सदा ही अनुकपा-भाव सहित सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए ।

तुम तीनों जैनशाला में कितनी देरी से पहुँचे हो ? यहाँ समय पर पहुँचना चाहिए । और अब इस प्रकार अभिमान के आसन से बैठ गये हो । अपने से बड़ों के सामने विनय के आसन से बैठना चाहिए तथा तुम्हारा अपना आसन—कहाँ है ? तुम्हारा बैठने का स्थान कौनसा है ? सदा आसन लगाकर अपने स्थान पर बैठना चाहिए । हाँ, अब सामायिक लो और अध्ययन आरम्भ करो ।

उपकार आपने शिक्षा देकर हम पर बहुत उपकार किया है, पर श्रीमान्जी ! आप आज ही पधारें हैं, अतः आज तो सामायिक से छुट्टी मिलनी चाहिए । फिर कभी आप कहेंगे, तो हम आपको दो-चार सामायिक अधिक कर देंगे ।

तटस्थ (टोंकते हुए कड़े स्वर में) उपकार ! तुम्हें इस प्रकार नये अभ्यापकजी को उत्तर नहीं देना चाहिए। यह अनुशासन का भंग है। परन्तु भब पाठशास्त्रा का इतना समय नहीं रहा कि सामायिक आ सके भव अभ्यापकजी का सामायिक के लिए कहना भी अविवेक है।

अभ्या० तटस्थकुमार ! यदि कभी सामायिक जितना समय नहीं रह जाता, तो थोड़े समय का 'सवर' (भट्टारह पाप का एक करण एक योग से त्याग) किया जा सकता है। समय को जितना भी हो सार्बक बनाना चाहिए।

फिर आज भोक (व्यावहारिक) पाठशास्त्रा की छुट्टी है। यहाँ का समय पुरा होमे पर तुम्हें जाना कहाँ है ? आज एक के स्थान पर तीन सामायिक कर सकते हो। आज विलम्ब से पहुँचे—इसके पश्चात्ताप के रूप में भी तुम्हें छुट्टी के दिन एक सामायिक विधाय करनी चाहिए। दोनों से भी भारमा के कस्याण के लिए अधिक रुचि रखनी चाहिए।

तुम्हें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बड़ों की भूम हो तो भी उसे अविनय के साथ मत कहो किन्तु उन्हें विनय से निवेदन करो। यह भी हो सकता है कि उनकी उचित शिक्षा तुम्हें तुम्हारी भव्य बुद्धि के कारण समझ में न आवे भव बड़ों की बात अविवेकपूर्ण है—ऐसा दीर्घ निरर्थक करना ठीक नहीं है।

निर्दोषचन्द्र ने (यह सुनकर) शीघ्रता से कुरता उतारा । आसन खोला । ज्यो-त्यो मुंह पर मुंहपत्ति बाँधी और शरीर पर दुपट्टा डालते हुए कहा श्रीमान्जी ! देखिये, मुझे चोट आ गई है, फिर भी मैंने बिना आपके कहे ही सामायिक ले ली है । मैं कितना विवेकशील हूँ ?

आ० धन्यवाद ! पर अपनी मुंहपत्ति देखो—कितनी टेढ़ी-मेढ़ी है और उसे उल्टी ही बाँध ली है । इसका डोरा भी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर बाँध लिया है । मुंहपत्ति ठीक करो । और देखो, तुम्हारे नाक में श्लेष्म आ रहा है, वह इस पर भी कुछ लग गया दीखता है—उसे शुद्ध करो । श्लेष्म में समूर्च्छिम नामक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ।

हाँ, नाक शुद्ध करते समय भूमि का ध्यान रखना । कहीं वहाँ जीव न हो, जो श्लेष्म से दब कर मर जायँ । श्लेष्म बोंसिराने के साथ उस पर घूल-राख आदि डाल देनी चाहिए, ताकि उस पर बैठने पर सक्खी आदि उसी में चिपक कर मर न जाय ।

(निर्दोषचन्द्र नाक शुद्ध करके आ गया । उसके पश्चात्)

तुमने कुरता खोल कर दुपट्टा तो पहन लिया, पर पायजामा अब तक पहने हुए हो । सामायिक मैं घोती पहननी चाहिए और वह भी लांग न लगाते हुए पहननी चाहिए ।

हाँ, एक बात और है । तुम्हें सामायिक की विधि आदि ध्यान में होते हुए भी बिना विधि सामायिक क्यों ली ? पुनः विधि करो और फिर सामायिक लो ।

निर्दोष श्रीमान्जी ! यह सब भूम उपकारनाथ की है। आप तो हमें बताये हैं। पुराने अध्यापकजी ने उपकारनाथ से कहा था कि मुझे सामायिक की विधि और उपकरणों के सम्बन्ध में बतावे पर उसने आप जैसे नहीं बताया।

मैंने जो मूँहपति बाँधी वह इसी ने इस प्रकार बाँधना सिखाई। इसने धोती को पहनाना अनावश्यक बताया और केवल प्रतिज्ञा-सूत्र से ही सामायिक प्रत्याख्यान का काम निकल सकता है—ऐसा कहा। मैं इसमें पूरा निर्दोष हूँ।

उपकारनाथ ने सामायिक का वेश पहन कर सामायिक की विधि के साथ प्रत्याख्यान का पाठ पूरा करते हुए कहा

श्रीमान्जी ! यह निर्दोष मूँह बोलता है। देखिये मेरी मुक्त-वस्त्रिका कितनी अधिक खुसी हुई, कितनी सुन्दर लगी हुई और कितनी कुशलता से मूँह पर पहनी हुई है। क्या मैं इसे ऐसी मूँहपति बाँधना सिखाता ?

मैंने सांसारिक वेश पूरा त्याग दिया है और पूरा सामायिक वेश पहन लिया है तथा विधि से सामायिक ग्रहण करे हूँ। निर्दोष को चाहिए—कि वह मुझ से इन सब बातों की अनुरूप शिक्षा ग्रहण करे। मैं सब के लिए स्वयं को धारण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने की महान् सेवा करता हूँ परन्तु यह मेरा उपकार हो नहीं मानता। कृतज्ञ कही का !

उदयकुमार भी अब तक पूरे तैयार हो चुके थे। उन्होंने कहा

उपकारनाथ अवश्य ही ऐसे हैं, जिनसे शिक्षा ली जा सकती है। परन्तु इनकी पूंजनी और माला की क्या अवस्था है? ये केवल अपनी मुख-वस्त्रिका सजाने का काम करते हैं। पूंजनी और माला के प्रति ध्यान नहीं देते।

इनकी डण्डी पर न तो फलियाँ ठीक लिपटी हुई हैं, न उन्हें डोरे से ठीक बाँधा गया है। फलियाँ ऊँची-नीची दीख रही हैं और डोरा लटक रहा है।

माला का डोरा चार बार तोड़ दिया। जहाँ-तहाँ उसने गाँठे लगा दी हैं और एक स्थान पर तो अब तक गाँठ भी नहीं लगी है। मणियाँ कई बार बिखर चुकी हैं। अब इनकी माला में ८० मणियाँ भी नहीं रही होगी।

अध्या० : उपकारनाथ ! तटस्थकुमार जो-कुछ कह रहा है, यदि वह सत्य है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उपकरण धर्म में सहायक हैं, उनकी उपेक्षा अच्छी नहीं। उनको सदा व्यवस्थित और संभाल कर रखना चाहिए और हाँ, देखो, उपकारनाथ ! यदि कोई असत्य बोलता-भी हो, तो उसके प्रति व्यग करना, क्रोध करना या कलहभरी वाणी कहना ठीक नहीं। अच्छे विद्यार्थियों को शांत रहना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना मित्र समझते हुए उसके साथ 'मित्रता बने और मित्रता बढ़े'—ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। पुत्र की कलहभरी वाणी माँ को भी अच्छी नहीं लगती, तो वह दूसरों को कैसे अच्छी लग सकती है? सदा ही मिश्री-सी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। (तटस्थकुमार की ओर देखते हुए) और देखो,

तटस्थकुमार ! किसी की भुगसी खाना भी एक पाप है। इससे आपस में बैर-विरोध बढ़ता है। अपने समान साथी की सब के सामने निन्दा करना और भी ठीक नहीं। सब से अच्छा यह है कि उसे एकान्त में भेता दो। यदि इससे वह न सुधरे, तो एकान्त में बर्कों से कह दो।

(निर्दोषकुमार को धोर देना कर) अच्छा अब निर्दोष ! अपनी पुस्तक साधो। अब तक तुम्हारे कितने पाठ हुए हैं ?

निर्दोष : (श्रावकजी को पुस्तक देते हुए) अब तक चौदह पाठ हुए हैं।

भा० (पुस्तक देनाकर) निर्दोष ! देखो पुस्तक की क्या बशा हो गई है ? अब तक पुस्तक बांधी भी नहीं हो पाई कि पन्ने फट गये हैं इसके चारों ओर कितनी धूल समी है। इसमें कई स्थानों पर तैल आदि के कसकू (धब्बे) भी लग गये हैं।

निर्दोष : श्रीमान्जी ! पुस्तक की ऐसी बशा बसने में मेरा कोई दोष नहीं है। एक बार मेरा छोटा भाई रो रहा था। मैंने उसे यह पुस्तक खेसने को दी परन्तु उसने इसके पन्ने फाड़ बांसे। एक बार मैंने यह पुस्तक घर के द्वार पर रखी सेवक ने वही सारे घर का कचरा इकट्ठा कर दिया। एक बार यहीं धनशास्त्रा में हमें मिठाई खिलाई गई, उसके कुछ इस पुस्तक में छिपक गये। बताइए, इसमें मैं बोपी हूँ या मेरा छोटा भाई, सेवक और हमें मिठाई खिलाने वाले बोपी हैं ?

अध्या० देखो निर्दोष ! अपना दोष होते हुए भी दोष न स्वीकारने से सुधार नहीं होता । बच्चे को खेलने के लिए खिलौना दिया जाता है, पुस्तक कोई खिलौना नहीं है । बच्चों को पुस्तक देने से पुस्तक फटने का भय रहता है, इसलिए उन्हें पुस्तक नहीं देनी चाहिए । तुमने घर के द्वार पर पुस्तक रखने की असावधानी क्यों की ? वहाँ तो कचरा इकट्ठा किया ही जाता है । सेवक को भले ध्यान न पहुँचा हो, पर तुम्हारा कर्त्तव्य था कि 'तुम अपनी पुस्तक को कहीं ऊँचे और सुरक्षित स्थान पर रखते ।' मिठाई देने वाले तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए और तुम्हारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए मिठाई देते हैं, परन्तु तुम उल्टे उन्हें दोषी बना रहे हो ! मिठाई आदि खाते समय अपनी पुस्तक को एक ओर रखकर फिर मिठाई आदि को शान्ति से और धीरे खानी चाहिए, जिससे पुस्तक न बिगड़े ।

(उपकारनाथ की ओर मुँह करके) अच्छा, उपकारनाथ ! तुम अपनी पुस्तक बताओ ।

उपकार : (अपनी पुस्तक श्रावकजी को देते हुए) देखिये, श्रीमान् ! मेरी पुस्तक नई-सी है । मैंने किसी दूसरे की पुस्तक का अच्छा जाड़ा-सा पुट्टा उतारकर इस पर चढ़ा दिया है । मैं इसकी प्राण से भी अधिक रक्षा करता हूँ । एक दिन भी इसे खोलकर नहीं पढ़ता । इसे अपने घर के आले में कपड़े में लपेट कर रखा करता हूँ । प्रायः इसे जैनशाला में भी नहीं लाता ।

प्राज्ञ आप नये अध्यापकजी आये हैं अतः प्रदर्शन के लिए ले आया है।

श्रो० उपकारनाय ! तुम्हें वीमश्रामा से पुस्तकें इसलिये मही दी जाती कि तुम उक्त धाम में ले जाकर रख दो। पुस्तक पढ़ने के लिए है। उनको पढ़ने के काम में लाना चाहिए।

मेरी पुस्तक अच्छी रहे इसलिए दूसरों की पुस्तकों से काम चला लूं। यदि दूसरों की पुस्तक बिगड़े तो इससे मुझे क्या ? ऐसी भावना अच्छी नहीं है। इस भावना से आपस में मभी घोर एकता नहीं बढ़ती।

बहुत बार दूसरों की पुस्तकों से काम चसाने से या तो दूसरों के अध्ययन में बाधा पड़ती है या अपने स्वयं के अध्ययन में बाधा पड़ती है। अतः अपनी पुस्तक का उपयोग करना चाहिए।

अपनी पुस्तक की रक्षा के लिए भी किसी दूसरे की वस्तु लेना खोरी है। यह अच्छे धाम का लक्षण नहीं है। कभी किसी की खोरी न करो।

(तटस्वकुमार की ओर मुंह करके हाथ सम्भा करते हुए) अच्छा तटस्वकुमार ! तुम अपनी पुस्तक बताओ।

तटस्व श्रीमान्जी ! मैं पुस्तक के संग्रह में नहीं पड़ता। यदि अच्छी रखो, तो प्रशंसा होती है और यदि बुरी रखो तो निन्दा होती है। मैं निन्दा प्रशंसा से दूर रहना चाहता हूँ इसलिये मैंने यहाँ से पुस्तक ही नहीं ली।

यहाँ सुनते हुए कुछ स्मरण रह जाता है, तो मुझे प्रसन्नता नहीं, यदि कुछ स्मरण नहीं रहता, तो खेद नहीं। मैं प्रसन्नता और खेद को बुरा समझता हूँ।

मैं परीक्षा भी इसीलिए नहीं देता। यदि उत्तीर्ण हो जायँ, तो अभिमान होता है, यदि अनुत्तीर्ण हो जायँ, तो अपमान होता है। मैं मानापमान में पड़ना नहीं चाहता।

अध्या० : तटस्थकुमार ! तुम्हारी ये बातें ऐसी हैं कि 'मक्खो न बैठे, इसलिये नाक ही कटवा लो।' परन्तु होना यह चाहिए कि नाक रक्खो, पर उस पर मक्खी बैठने न दो। प्रशंसा जैसा कार्य करो, पर फूलो नहीं। उत्तीर्ण बनो, पर अभिमान करो नहीं।

धार्मिक कार्यों में जो प्रसन्नता होती है, वह त्यागने योग्य नहीं है तथा ज्ञान का स्मरण न रहना आदि धार्मिक कार्य में कमी पड़ने पर खेद होना ही चाहिए, तभी धर्म में प्रगति होगी।

एक बात यह भी तुम ध्यान रखना कि अपनी भूल को बड़ों के सामने प्रकट कर देने में ही लाभ है। मैंने विवरण-पत्र को देख लिया है, उसके अनुसार तुमने यहाँ से पुस्तक ली है और उसमें तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। ज्ञात होता है कि उसे तुमने कही खो दी है। स्मरण रक्खो, वैद्य या दाई के सामने अपनी सच्ची स्थिति प्रकट कर देने वाला ही अन्त में सुखी बनता है। स्थिति प्रकट न करने वाला कुछ समय के लिए भले सुखी बन जाय, पर अन्त में सुखी नहीं बन सकता। तुम सच्चे सुखी बनने जैसा काम करो।

(तीनों की ओर सव्य करके) जैसा तुम तीनों ने नाम पाया है उसे निरर्थक न बनाते हुए सार्थक बनाओ ।

इतने में शास्त्रा के अन्य सभी छात्र साथ में ही अनुशासन व व्यवस्थापूर्वक शास्त्रा में प्रविष्ट हुए । उन्होंने क्रम से लड़े होकर आवकजी का अभिवादन किया । फिर उसमें से एक प्रतिनिधि छात्र ने कहा—आवकजी ! हम सभी आपके स्वागत के लिए स्टेसन गये थे । बहुत समय तक वहाँ गाड़ी की प्रतीक्षा करते रहे । फिर जानकारी हुई कि आप मोटर से पधार गये हैं । हम आपका स्वागत न कर सके—इसका हमें बहुत बेद है । शास्त्रा में पहुँचने में भी विलम्ब हुआ—भारता है आप हमें समा करेंगे ।

अध्यापकजी ने स्वागत भाषि का उत्तर देते हुए कहा मैं आपके १ अनुशासन २ व्यवस्था और ३ विमय से प्रसन्न हूँ । जानकारी न होने के कारण हुई भूल को भी आपने भूल स्वीकार की—इससे मेरे हृदय में आप सभी आज से ही बस गये हैं । आपके ज्ञान और चारित्र्य की वृद्धि हो—यह मैं धुम-कामना करता हूँ ।

इस समय तक जैनशास्त्रा का समय समाप्त हो चुका था । आवकजी आज्ञा से लड़े हुए भी थे फिर भी वे चाहते थे कि अध्ययन आरम्भ किया जाय और कुछ समय चलाया जाय परन्तु छात्रों ने आवकजी के विश्राम के लिए अध्ययन स्वर्गित रक्खा और शांति के साथ विसर्जित हो गये ।



पाठ १६ सोलहवाँ

३. इच्छाकारेण : आलोचना का पाठ

इच्छाकारेणं सदिसह भगवं ! इरियावहियं
पडिक्कमामि इच्छं, इच्छामि पडिक्कमिउं ॥१॥ इरिया-
वहियाए विरहरणाए ॥२॥ गमणागमणे ॥३॥
पाणक्कमणे जीयक्कमणे हरियक्कमणे ओसा-उत्तिग-
पणाग-दग-मट्टी-मक्कडा-संताणा-संकमणे ॥४॥ जे मे
जोवा विराहिया ॥५॥ एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया,
चउरिंदिया, पौवदिया ॥६॥ अभिहया, वत्तिया, लेसिया,
संघाइया, संघट्टिया, परियाविया, किलामिया, उट्टविया,
ठाणाओठाणं, सकामिया, जीवियाओ, ववरोविया ॥७॥
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

शब्दार्थ :

आज्ञा के लिए प्रार्थना

भगव=हे भगवान् । इच्छाकारेणं=आप अपनी इच्छा से ।
सदिसह=आज्ञा कीजिए ।

अपनी इच्छा

मैं । इरियावहियं=इयोपधि की क्रिया का (चलने से लगने वाली क्रिया का) । पडिक्कमामि=प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ ।

गुरुदेव को आजा मिलने पर

इच्छा=माफ़की आशा प्रमाण है।

उद्देश्य

इत्यावहियाए=मार्ग में चलने से हुई। विराहणाए=विराधना से। पबिहमिउ=प्रतिष्मण करने की। इच्छामि=इच्छा करता हूँ।

विराधित जीवों के कुछ नाम

गमलापमसे=आने-धाने में। पाण्डुमसे=किसी (दीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय वतुन्द्रिय) प्राणी को बबाया हो। बीयङ्गमसे=बोब को बबाया हो। हरिमङ्गमसे=हरित (वनस्पति) को बबाया हो। मोसा=मोस। उल्लिग=कीड़ी मगरा। परणम=पाँच रंग को काई (सोसण फूमण)। बम=सचित्त पानी। मही=सचित्त मिट्टी या। ममबडा संताणा=मकड़ी के जाले की। संरुमसे=कुचसा हो। इत्यादि प्रकार हैं।

विराधित सभी जीव

मे=मैने। जे=जिन। बीबा=जोबों की। विराहिया=विराधना की हो। आठे व

विराधित जीवों को ५ जाति

१ एगिबिया=एग इन्द्रिय वाले। २ बीइबिया=दो इन्द्रिय वाले। ३ तीइबिया=तीन इन्द्रिय वाले। ४ चउरिबिया=चार इन्द्रिय वाले। या ५ पँचिबिया=पाँच इन्द्रिय वाले हों। उनको

विराघना के १० प्रकार

१. अभिहया = सम्मुख आते हुएो पर पैर पड़ गया हो या उन्हें हाथ में उठा कर दूर फेंक दिये हो । २ वसिया = बूल आदि से ढँके हो । ३ लेसिया = मसले हो (भूमि पर रगड़े हों) । ४ सघाहया = इकट्ठे किये हो । ५ सघट्टिया = छुए हो । ६ परिपाविया = परिस्ताप (कष्ट) पहुँचाया हो । ७ फिलाभिया = मरे हुए जैमे कर दिये हो । ८ उहविया = भयभीत किये हो । ९ ठाणाओ = एक स्थान से, ठाण = अन्य स्थान पर । सकामिया = डाले हो । १० जीवियाओ = जीवन से, ववरोविया = रहित किये हो । तो,

प्रतिक्रमण

तस्स = उनका । मि = मेरा । दुष्फड = दुष्कृत (पाप) ।
मिच्छा = मिथ्या (निष्फल) हो ।



पाठ १७ सत्रहवाँ

‘इच्छाकारेण’ प्रश्नोत्तरी

- प्र० ‘इच्छाकारेण’ सामायिक का कौनसा पाठ है ?
- उ० तीसरा पाठ है ।
- प्र० यह पाठ कब बोना जाता है ?
- उ० सामायिक लेते समय तिकम्पत्तो से वन्दना करके तथा सामायिक पालते समय सीधे नमस्कार मन्त्र पढ़ने के

पश्चात् बोला जाता है तथा सामायिक भेदे समय कायोत्सर्ग में भी बोला जाता है ।

प्र० इच्छाकारेण के पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ० आसोचना का पाठ ।

प्र० इसे आसोचना का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ० इससे जीव-विराधना की आसोचना की जाती है इसलिये ।

प्र० विराधना किसे कहते हैं ?

उ० १ जीवों को दुःख पहुँचाने वाली क्रिया को तथा २ जीवों को दुःख पहुँचना ।

प्र० क्या जलने से ही विराधना होती है ।

उ० नहीं । उठने से बैठने से हाथ-पाँव पसारने से सिकोड़ने से आदि क्रियाओं से भी जीव-विराधना होती है ।

प्र० अब इच्छाकारेण से जलने से होने वाली जीव-विराधना की ही आसोचना क्यों की है ?

उ० जैसे 'रोटी खाई'—इस वाक्य में रोटी मुख्य से साक आस आवश्यक आदि सब आ जाते हैं । इसी प्रकार यही जलने से होने वाली जीव विराधना की आसोचना से सभी प्रकार से होंगे वासी जीव-विराधना की आसोचना की गई समझनी चाहिये ।

प्र० जीव-रक्षा के लिए यदि किसी जीव को एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर पूँज कर हटा दें तो क्या विराधना का पाप समझा है ?

उ० नहीं । बिना कारण सुख से बैठे जीवों को इधर-उधर पूँज कर हटाना ठीक नहीं है । पर रक्षा के लिए तो

उन्हे पूंज कर एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान पर हटाना ही चाहिए। इससे उन्हे कष्ट तो होता ही है, पर इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है। जो इससे थोड़ी विराधना होती है, उसके लिए 'मिच्छा मि दुक्कड' देना (कहना) चाहिये।

प्र० क्या किसी का मन दुखाना तथा कटु वचन बोलना विराधना नहीं है ?

उ० है। इसलिए किसी का मन दुखे ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए तथा ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए। इस पाठ में यद्यपि शरीर को कष्ट पहुँचाने से होने वाली १० प्रकार की विराधना का ही 'मिच्छा मि दुक्कड' दिया है (कहा है), पर उससे मन-वचन की विराधना का मिच्छा मि दुक्कड भी समझ लेना चाहिए।

प्र० क्या 'मिच्छा मि दुक्कड' कहने से ही पाप निष्फल हो जाता है (घुल जाता है) ?

उ० : नहीं। बिना मन केवल जीभ से कहने से पाप निष्फल नहीं हो जाता। मन के पश्चात्ताप के साथ कहने से अवश्य ही निष्फल होता है। अतः 'मिच्छा मि दुक्कड' मन के पश्चात्ताप के साथ कहना चाहिए।

प्र० : जीव-विराधना न हो—इसका उपाय क्या है ?

उ० 'यतना रखना'।

प्र० : 'यतना' किसे कहते हैं ?

उ० . १ जीव-विराधना का प्रसंग न आवे—इसका पहले से ही ध्यान रखना तथा २ प्रसंग आने पर जीव-विराधना टालने का प्रयत्न करना।

प्र० जीव-विराधना न हो—इसके लिये पहले से ही ध्यान कैसे रखना चाहिए ?

उ० जीव-विराधना के स्थान से दूर बैठना चाहिए । जैसे पृथ्वाकाय की यतना के लिए जहाँ सचित मिट्टी हो अपकाय की यतना के लिए जहाँ पानी के घड़े रखे हों मन बसता हो तेजस्काय की यतना के लिये जहाँ सौग प्राग तपते हों वायुकाय की यतना के लिए जहाँ वायु अधिक बसती हो वनस्पतिकाय की यतना के लिये जहाँ धान के खेत पड़े हों घट्टी हो वृक्षों से परे-फूस बीज गिरते हों असकाय की यतना के लिए जहाँ कीड़ों मकोड़ों के बिल हों मकड़ी के जाले हों सटमसा के स्थान हों कीड़ी मकोड़ी मकड़ी आदि के जाने माने के मार्ग हों—वहाँ नहीं बैठना चाहिए । यदि दूसरा स्थान न हो तो हाथ भर दूरी से बैठने का ध्यान रखना चाहिए—जिससे पृथ्वीकायादि तथा क्षीम्रियादि की हिंसा का प्रसंग ही उपस्थित न हो ।

इसी प्रकार कुत्ते गाय आदि कुछ पशु—ऐसे फाटक कुत्ते नहीं रखना चाहिए, जिससे फिर उन्हें ताड़ कर निकासना न पड़े । गिर कर कोई जीव कैद न हो जाय या मर न जाय—इसलिए पात्र कुत्ते नहीं रखना चाहिए । किसी का पैर पड़ कर समुच्छिद्य जीवों की हिंसा न हो मच्छर आदि पैदा न हो—इसलिए मल-मूत्र जहाँ-तहाँ परठना (झालना) नहीं चाहिए । किसी का मन न दुःखे—इसलिए मीठी तथा ठोपी बोली में ज्ञान चर्चा या बातचीत करना चाहिए । बिना पूछे कोई काम भी नहीं करना चाहिए । इत्यादि ध्यान रखने से जीव-विराधना का प्रसंग प्रायः नहीं आता ।

- प्र० • जीव-विराधना का प्रसंग आने पर विराधना टालने के लिये क्या प्रयत्न करना चाहिये ।
- उ० अधिक जीव-विराधना न हो—इसका प्रयत्न करना चाहिये । जैसे, पृथ्वीकाय की यतना के लिये जाते-आते पैर में मिट्टी लग जाय, तो पैरों को पूँजकर बैठना चाहिये । अपकाय की यतना के लिये कपड़ा पानी से भीग जाय, तो उसे एक ओर रख देना चाहिये । रात्रि को बाहर जाते आते मस्तक और अन्य अंग कपड़े से भली भाँति ढककर जाना चाहिये, (जिससे रात्रि को सूक्ष्म बरसने वाली वर्षा के जीवों की मस्तक तथा अन्य अंगों की ऊष्णता से विराधना न होवे ।) तेजस्काय की यतना के लिये वस्त्र में कोई चिनगारी लग जाय, तो यतना से दूर कर देना चाहिये । वायुकाय की यतना के लिये वायु से कपड़े उड़ने लगे, तो वायुरहित स्थान में जाकर बैठ जाना चाहिये । वनस्पतिकाय की यतना के लिये पत्ते, बीज आदि आ गिरें, तो धीरे-से उठाकर एक ओर जाकर रख देना चाहिये, पर बैठे-बैठे फेंकना नहीं चाहिये । त्रसकाय की यतना के लिये कीड़ी, मकोड़ी आदि आसन या शरीर पर चढ़ जायें, तो देख-पूँज कर अलग करना चाहिये । कुत्ते आदि को शब्द से या धीरे-से हों दूर करना चाहिये । दिन को देख कर तथा रात्रि को मार्ग पूँजकर आना-जाना चाहिए । आसन आदि को देख-पूँजकर उठना-बैठना तथा सोना चाहिए । शरीर को देख-पूँजकर खुजालना चाहिए । ज्ञान-चर्चा या वातचीत करते हुए कोई कटु शब्द निकल जाय या कभी किसी के मन के विपरीत कोई काम हो जाय, तो हाथ जोड़कर नम्रता से क्षमा-याचना करना चाहिये ।

इत्यादि प्रयत्न करने से अधिक होने वाली विराधना टप्त जाती है ।

प्र० इन्द्राकारेण से क्या केवस जीव-विराधना की आसोचना को जाती है ?

उ० नहीं । अट्टारह पापों में जीव-विराधना (हिंसा) का पाप पहला (मुख्य) है । इसलिए 'इन्द्राकारेण' से जो जीव-विराधना की आसोचना की है उससे दोष रहे हुए १७ पापों की भी आसोचना की गई समझनी चाहिए । (यहाँ भी पहले दिया हुआ 'रोटी खाई' का दृष्टान्त समझ लेना चाहिए ।)



पाठ १८ अट्टारहवां

४ तत्सज्जरी उत्तरीकरण का पाठ

तत्स-उत्तरी-करणेण, पायच्छित्त-करणेण,
बिसोहि-करणेण बिसल्लो-करणेण पावाणं
कम्माणं निग्घायणट्ठाए, ठामि काउत्सगं । अल्लत्थ
ऊत्तसिएण, मोत्तसिएण आसिएणं, छीएण वंमाइएण,
उद्धएण, वाय-निसग्गेणं, भमलीए, पित्त-भुक्खाए ॥१॥
सुहमेहि अंग-संवासोहि, सुहमेहि जेस-संवासोहि,
सुहमेहि बिट्ठि-संवासोहि ॥२॥ एवमाइएहि, आगारेहि,

अभगो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सगो ॥३॥ जाव
अरिहंताणं भगवंताणं रामोक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव
कायं, ठाणेणं मोणेणं भाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥

शब्दार्थ :

किसके लिए ?

१. तस्स=उसकी (उस पाप सहित आत्मा की) । उत्तरी=विशेष उत्कृष्टता । करणेण=करने के लिए । २. पायच्छित्त=प्रायश्चित्त । ३. विसोहि=विशुद्धि तथा ४. विसल्लो=शून्य (काँटे) रहित । करणेण=करने के लिए । ५. पावाणं=आठों या (अठारह ही) पाप । कम्माणं=कर्मों का । निग्घायणट्ठाए=नाश करने के लिए ।

क्या करता हूँ ?

काउसग=कायोत्सर्ग । ठामि=करता हूँ ।

किन आगारो को छोड़ कर ?

१ ऊससिएण=उच्छ्वास (ऊँचा श्वास) । २ नीससिएणं=निश्वास (नीचा श्वास) । ३. खासिएणं = खाँसी । ४ छोएणं=छींक । ५ जंभाइएण=जभाई (उवासी) । ६ उड्डुएणं=उगाल (डकार) । ७. घायनिसग्गेणं=अधोवायु ८ भमलोए=भ्रम (पित्त के उठाव से होने वाला चक्कर) । ९ पित्तमुच्छाए=पित्त-विकार की मूर्च्छा । १०. सुहुमेहिं=सूक्ष्म (थोड़ा, हल्का) । ११. अंगसचालोहिं=अंग का संचार (अंगों का फड़कना, रोमाच होना, हिलना) । १२ खेल=

स्नेह्य (कफ) का। संजासेहि=संचार। १३ बिट्टि=बिट्टि
(घाँसों का, पसकों का) संजासेहि=संचार।

एबमाइएहि=इत्यादि। आगारोहि=आगारों को। अमरन=
छोड़कर।

क्या हों ?

मे=मैंरा। कायसायो=कायोत्सर्ग। अमयो=बोड़ा भी
संश्लिष्ट न हो। अविद्यहिमो=पूरा नष्ट न हो।

कब तक ?

जान=जब तक। अरिहताए=अरिहंत। मगबताए=
मगवान् को। नमुक्करैखं=नमस्कार करके (शुभो अरिहताए
कहुकर)। न=(कायोत्सर्ग को) न। पारैमि=पारम्।

तब तक कायोत्सर्ग कैसे ?

ताब=तब तक। कायं=काया को। अखैखं=(एक स्थान
पर। स्थिर करके। मोखैखं=(बचन से) मौन करके।
अखैखं=(मन से) ध्यान करके (रहूना)।
अप्यसए=(पहले की अपनी पापी) आत्मा को। बोसिरामि=
बोसिराया हूँ।



पाठ १६ उन्नीसवाँ

तत्सज्जरी प्रश्नोत्तरी

प्र० : 'तत्सज्जरी' सामायिक सूत्र का कौनसा पाठ है ?

उ० : चौथा पाठ है ।

प्र० : यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ० : 'इच्छाकारेण' के बाद ।

प्र० : यह पाठ बोलकर क्या किया जाता है ?

उ० : कायोत्सर्ग ।

प्र० : कायोत्सर्ग में क्या बोला जाता है ?

उ० : सामायिक लेते समय इच्छाकारेण और पालते समय लोगस्स बोला जाता है ।

प्र० : इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

उ० : उत्तरीकरण का पाठ ।

प्र० : इसे उत्तरीकरण का पाठ क्यों कहते हैं ?

उ० : इससे आत्मा को विशेष उत्कृष्ट बनाने के लिए कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा की जाती है, इसलिए ।

प्र० : प्रायश्चित्त किसे कहते हैं ?

उ० : १. जिससे पाप कटकर आत्मा शुद्ध बने तथा २ पाप कटकर आत्मा का शुद्ध बनना ।

प्र० : विशुद्धि किसे कहते हैं ?

उ० : अच्छे परिणामों से (विचारों से) आत्मा का विशेष शुद्ध बनना ।

- प्र० शल्य (मोक्ष-मार्ग के कटि) कितने हैं ?
- उ० तीन हैं—१ माया-शल्य (क्रोध मान माया लोभ)
२ निदान-शल्य (बर्मेकरणी का मोक्ष के घसाबा फल चाहना) ३ मिथ्यादर्शन-शल्य (मिथ्यात्व) ।
- प्र० आगार (आकार) किसे कहते हैं ?
- उ० प्रत्याख्यान (पञ्चकारण) में रहने वाली १ मर्यादा तथा
२ कूट को ।
- प्र० कायोत्सर्ग में आगार क्यों रखे जाते हैं ?
- उ० क्योंकि १ जीव रक्षा आदि के लिए कायोत्सर्ग बीच में छोड़ना पड़ता है तथा २ कायोत्सर्ग में स्वास आदि रोके नहीं जा सकते ।
- प्र० प्रकट 'इच्छाकारेण' से एक बार पाप धुल जाने पर बुबारा कायोत्सर्ग से और उसमें 'इच्छाकारेण' या 'सोमस्व' से पापों का नाश करने की आवश्यकता क्या है ?
- उ० जैसे अधिक मैला कपड़ा एक बार पानी से धोने से पूरा स्वच्छ नहीं होता उसे बुबारा द्वार (छोड़ा साबुन आदि) लगा कर धोना पड़ता है । उसी प्रकार आत्मा स्व कपड़ा अधिक पाप वाला होने पर प्रकट आत्मोन्नत-रूप पानी से पूरा धुल नहीं पाता, इसलिए उसे कायोत्सर्ग और उसमें 'इच्छाकारेण' या सोमस्व-रूप द्वार लगाकर बुबारा पूरा स्वच्छ बनाना पड़ता है ।
- प्र० मन्दिर आदि काटने भर्ने तो इच्छाकारेण या सोमस्व पूरा होने से पहले ही 'एवमो भविताण' कह कर कायोत्सर्ग पास जा सकता है क्या ?

- उ० नहो । मच्छरादि काटने लगे, तो कष्ट सहन करना चाहिए । कष्ट आने पर उन्हें सहन करने पर ही सच्चा कायोत्सर्ग होता है । ऐसा कायोत्सर्ग ही सच्चा प्रायश्चित्त है । वही पापो को पूरा धो कर आत्मा को पूरा विशुद्ध बना सकता है । यदि मच्छरादि के काटने से कायोत्सर्ग पाल लिया जाय, तो वह कायोत्सर्ग का भग कहलाता है ।
- प्र० 'इच्छाकारेण' या 'लोगस्स' पूरे गिनने के बाद ही कायोत्सर्ग पाला जाता है, तो पारने के लिए 'एमो अरिहताण' कहने की आवश्यकता क्या है ?
- उ० : १. कायोत्सर्ग आदि जो भी प्रत्याख्यान (प्रतिज्ञा) जितने समय के लिए किये जाते हैं, उसमें कुछ और समय बढ़ाने का नियम है, उसे पालने के लिए । यह नियम इसलिए है कि समय से पहले प्रत्याख्यान पालने से जो व्रत भग हो सकता है, वह न हो सके तथा २ व्यवस्थित कार्य-पद्धति के लिए ।
- प्र० जहाँ कायोत्सर्ग किया हो, वहाँ आग, लग जाय, बाढ़ आ जाय, डाकू लूटने लगे, राजा का उपद्रव हो जाय, भीत, छत आदि गिरने लगे, सर्प, सिंह आ जाय—तो उस समय प्राण-रक्षा के लिए वहाँ से हटकर दूर जाना पड़े, तो कायोत्सर्ग का भङ्ग होता है या नहीं ?
- उ० जहाँ तक हो सके, मृत्यु तक का भी भय छोड़कर कायोत्सर्ग में दृढ़ रहना श्रेष्ठ है, परन्तु यदि कोई प्राण-रक्षा के लिए ऐसा कर ले, तो कायोत्सर्ग भङ्ग नहीं माना जाता ।
- प्र० प्राणी-रक्षा के लिए—जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती हो, तो बिल्ली से छुड़ाकर चूहे की रक्षा के लिए कायोत्सर्ग

बीच में ही छोड़ा जा सकता है या नहीं ? धपवा स्वर्ग की सेवा के लिए—जैसे वे मूर्च्छा साकर गिर रहे हों या गिर पड़े हों तो उन्हें उठाने-करने के लिए कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ा जा सकता है या नहीं ?

उ० १ प्राणी रक्ता २ स्वर्ग-सेवा धावि के लिए तत्काल कायोत्सर्ग बीच में ही छोड़ देना चाहिए । इससे कायोत्सर्ग भङ्ग नहीं होता क्योंकि कायोत्सर्ग में ऐसी मर्यादा रक्खी जाती है । परन्तु इन कार्यों को समाप्त करके पुनः कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए ।

प्र कायोत्सर्ग समाप्त होने पर क्या बोलना चाहिए ?

उ एक प्रकट नमस्कार मंत्र तथा ध्यान पारने का पाठ ।

प्र० ध्यान पारने का पाठ बताइए ।

उ कायोत्सर्ग में धार्मिक-ध्यान या रौद्र-ध्यान ध्याया हो धर्म-ध्यान (या शुक्ल ध्यान) न ध्याया हो कायोत्सर्ग में मन-बचन-काया बलित हुई हो तो तत्स निष्काम नि शुक्लः ।



पाठ २० बीसवीं

५. लोमस्स चानुविञ्जतिस्ताव का पाठ

लोमस्स उज्जोयगरे, धम्म तिस्थयरे जिणो ।

अरिहन्ते कित्ताइस्सं, चउवीसं पि केवसो ॥१॥

उसभ मजियं च वन्दे, संभव-मभिणंदणं च सुमइं च ।
 पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चन्दप्पहं वन्दे ॥२॥
 सुविहिं च पुप्फदंत, सीअल सिज्जंस वासुपुज्जं च ।
 विमल-मणंतं च चिणं, धम्म सति च वंदामि ॥३॥
 कुंथुं अर च मल्लि, वन्दे मुणिसुव्वयं नमिजिणं च ।
 वंदामि रिट्टुनेमि, पासं तह वद्धमाण च ॥४॥
 एवं मए अभित्थुआ, विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा ।
 चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥
 कित्ति-वदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।
 आरुग-बोहिलाभ, समाहि-वर-मुत्तमं दिन्तु ॥६॥
 चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा ।
 सागर-वर-गंभोरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

शब्दार्थ :

गुण-स्मरण के साथ नाम-स्मरण-रूप कीर्तन की प्रतिज्ञा
 लोगस्स = लोक का । उज्जोयगरे = उद्योत करने वाले ।
 धम्म = धर्म के । तित्थयरे = तीर्थंकर । जिणे = आत्म-शत्रुओं
 को जीतनेवाले । अरिहते = आत्म-शत्रुओं को नष्ट करने वाले ।
 चउवीस = चौबीसो । पि = ही । केवली = केवलियों का
 (केवल ज्ञानिया का) । कित्तइस्स = कीर्तन कलंगा ।

नाम-स्मरण-रूप कीर्तन .

१. उसभं = ऋषभ (नाथ) । च—और । २ अजियं = अजित
 (नाथ) को । वदे = वदना करता हूँ । ३ सभवं—सभव

(नाथ) । अ=घोर । ४ अमिर्लंवरुं=अमिनन्दन । अ=घोर । ५ सुमई=सुमति (नाथ) । ६ पउमप्पहुं=पद्मप्रभ । ७ सुपासं=सुपास्य (नाथ) । अ=घोर । ८ अंबप्पहुं=अम्बरप्रभ । मिर्लं=जिनको । बरि=बंदना करता है । अ=घोर । ९ सुविहि=सुविधि (नाथ) । पुप्फवंतं=(सपेद कमल के कूल के समान स्वच्छ दाँत होने से) जिनका दूसरा नाम पुष्पवंत है उनको । १० सीअस=सीतल (नाथ) । ११ सिअंसं=शेयांस (नाथ) । १२ वासुपुअं=वासुपूज्य । १३ विमसं=विमल (नाथ) । अ=घोर । १४ अलंतं=अलंत (नाथ) । मिर्लं=जिन । १५ अम्मं=धर्म (नाथ) । अ=घोर । १६ सीति=शान्ति (नाथ) को । वंअमि=बंदना करता है । १७ कुंयुं=कुण्ड (नाथ) । अ=घोर । १८ अरं=अर (नाथ) । १९ मस्तिं=मस्ती (नाथ) । २० मुखिसुअयं=मुनिसुवत । अ=घोर । २१ नमि=नमि (नाथ) । मिर्लं=जिनको । बरि=बंदना करता है । २२ रिहुनेमि=अरिहनेमि । २३ पासं=पास्य (नाथ) । अ=घोर । तह=उसी प्रकार । २४ अअमासं=अअमान (स्वामी) को । वंअमि=बंदना करता है ।

प्रार्थना

एवं=इस प्रकार । मए=मेरे द्वारा । अमित्थुआ=स्तुति किये गये । मिहुय-एय-मसा=जिन्होंने पाप-कर्म-रूप एय-मस को शासा । वहीण-अर-अरसा=अरा (बुद्धापा) घोर अरसा नष्ट कर दिये (ने) । अअवीसं=अवीस । मि=ही । मिअबरा=जितबरा । तित्थयरा=तीर्थकर । मे=मुझ पर । पतीयंतु=प्रसन्न हों ।

कित्तिय = जिनका (देवताओं के इन्द्र, असुरों के इन्द्र तथा नरेन्द्र तीनों लोक) ने कीर्तन किया है। वंदिय = वन्दन किया है। महिया = पूजन किया है (ऐसे)। जे = जो। ए = ये। लोगस्स = (तीनों) लोक में। उत्तमा = उत्तम। सिद्धा = सिद्ध हैं (वे मुझे)। आरुग्ग = सिद्धत्व (मोक्ष और उसके उपाय)। बोहि = १. बोधि (सम्यक्त्व) का। लाभं = लाभ (और) उत्तम = उत्तम। वर = श्रेष्ठ। समाहि = २. समाधि (चारित्र्य)। दितु = देवें।

चदेसु = चन्द्रों से भी। निम्मलयरा = अधिक निर्मल। आइच्चेसु = सूर्यों से भी। अहिय = अधिक। पयासयरा = प्रकाश करने वाले। वर = श्रेष्ठ। सागर = सागर (के समान)। गभीरा = गभीर। सिद्धा = सिद्ध। मम = मुझे। सिद्धि = सिद्धि (मोक्ष)। दिसंतु = दिखावें (देवें)।



पाठ २१ इक्कोसवां

लोगस्स प्रश्नोत्तरी

प्र० 'लोगस्स' सामायिक सूत्र का कौनसा पाठ है ?

उ० पाँचवाँ पाठ है।

प्र० यह पाठ कब बोला जाता है ?

उ० ध्यान पारने का पाठ बोलने के बाद तथा सामायिक सूत्र पालते समय यह कायोत्सर्ग में भी बोला जाता है।

प्र० इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?

- उ० चतुर्विंशतिस्तव का पाठ ।
- प्र० इसे चतुर्विंशतिस्तव का पाठ क्यों कहते हैं ?
- उ० इससे चौबीस तीर्थकरों की स्तुति की जाती है इसलिये ।
- प्र० 'शोक का उद्योत करने वाले' का भाव क्या है ?
- उ० विश्व का ज्ञान करने वाले ।
- प्र० यहाँ कीर्त्तन किसे कहा है ?
- उ० मन से १ नाम स्मरण करने को और २ गुण-स्मरण करने को ।
- प्र० यहाँ बन्धन किसे कहा है ?
- उ० मुक्त से १ नाम-स्तुति करने को और २ गुण-स्तुति करने को ।
- प्र० यहाँ पूजन किसे कहा है ?
- उ० पूज्य मानकर (स्मरणीय और स्तवनीय मानकर) कामा (पञ्चांग नमाकर) से नमस्कार करना ।
- प्र० क्या तीर्थकरों की फूलों से पूजा करना 'पूजन' नहीं कहलाता ?
- उ० नहीं । तीर्थकरादि के सामने जाते हुए पहला अभिगमन है — सन्धित का त्याग । जब सन्धित को लेकर तीर्थकरादि के सामने जाने का भी निवेदन है तब सन्धित फूलों से उनकी पूजा करना पूजन कैसे कहला सकता है ?
- प्र० कीर्त्तन तथा बन्धन से क्या नाम होता है ? ।
- उ० १ ज्ञान बढ़ता है । उसे गुणों के स्मरण तथा स्तुति से यह ज्ञान होता है कि कौनसे गुणों वाला देव सच्चा देव हो सकता है ? तथा नामों के स्मरण तथा स्तुति से यह ज्ञान होता है कि ऐसे गुणों वाले सच्चे देव कौन हुए ?

२. श्रद्धा बढती है। जैसे, इन गुणों वाले देव ही सच्चे देव हैं तथा इन नामों वाले देव ही सच्चे देव हुए।

३. नये पाप-कर्म बँधते हुए रुकते हैं। क्योंकि मन में स्मरण चलने से मन में आहारादि की सजाएँ उत्पन्न नहीं होती तथा वचन से स्तुति होती रहने पर वचन से स्त्री आदि विकथाएँ नहीं होती।

४. पुण्य बँधते हैं। क्योंकि स्मरण मन का शुभ योग है तथा स्तुति वचन का शुभ योग है।

५. पुराने पाप-कर्म क्षय होते हैं। क्योंकि स्मरण तथा स्तुति, स्वाध्याय तथा धर्म-ध्यान-रूप हैं।

प्र० : लोगस्स में तीर्थंकरों को, जो अरिहन्त हैं, उन्हें सिद्ध भी क्यों कहा ?

उ० : १. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये आठ कर्मों में चार मुख्य कर्म हैं। इनको नष्ट कर देने से तीर्थंकरों का आत्म-कल्याण का काम प्रायः सिद्ध हो चुका है, इसलिए। २. वर्तमान की अपेक्षा तो वे सिद्ध हैं ही।

प्र० . क्या तीर्थंकर किसी पर प्रसन्न होते हैं ?

उ० . नहीं। क्योंकि वे राग-द्वेषरहित होते हैं।

प्र० . तब 'तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो'—ऐसी प्रार्थना क्यों की जाती है ?

उ० : इसलिए कि ऐसी प्रार्थना से हमें मे मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता आती है और हम में मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता आना ही 'तीर्थंकरों का प्रसन्न होना' माना गया है।

- प्र० क्या तीर्थंकर किसी को सम्मन्त्रण और आग्रिण देते हैं तथा किसी को मोक्ष दिखाते हैं ?
- उ० नहीं । तीर्थंकर तो केवल सम्मन्त्रण और आग्रिण का उपदेश ही देते हैं । इनका धारण तो जीव अपनी योग्यता जगने पर ही करता है तथा स्वयं पुरुषार्थ करके ही मोक्ष पाता है ।
- प्र० सब 'तीर्थंकर बोधि तथा समाधि दें मोक्ष दिखावें'—ऐसी प्रार्थना क्यों की जाती है ?
- उ० इसलिए कि ऐसी प्रार्थना से वे हमें सम्मन्त्रण तथा आग्रिण का उपदेश देते हैं । उनके उपदेश से हम में योग्यता जगती है और हम सम्मन्त्रण तथा आग्रिण ग्रहण करते हैं इसलिए उनके उपदेश देने को ही 'बोधि समाधि देना' माना गया है और उनके उपदेश के अनुसार सम्मन्त्रण तथा आग्रिण का पालन करके ही जीव मोक्ष देखते हैं इसलिए उनके उपदेश देने को ही 'मोक्ष दिखाना' माना गया है ।
- प्र० इसे दृष्टान्त देकर स्पष्ट कीजिए ।
- उ० : जैसे वैद्य तो केवल औषधि बताता है । औषधि खरीद कर लेने और खाकर मीरोम जगने का काम रोगी ही करता है परन्तु ये दोनों काम 'वैद्य औषधि बतावे' उसके बाद होते हैं । इसलिए कहा यह जाता है कि वैद्य ने औषधि दी और मीरोम दिखाया । इसी प्रकार तीर्थंकर तो केवल उपदेश देते हैं उसे धारण करना और कर्म काट कर मुक्ति देखने का काम जीव ही करता है । परन्तु ये दोनों काम तीर्थंकर के उपदेश से होते हैं इसलिए कृतज्ञता के कारण कहा यही जाता है कि

तीर्थंकर सम्यक्त्व तथा चारित्र्य देते हैं और मोक्ष दिखाते हैं ।

प्र० . आज तीर्थंकर जब कि मोक्ष में पधार गये हैं और उपदेश नहीं देते हैं, तब ऐसी प्रार्थना क्यों की जाय ?

उ० . इसलिए कि वे जो उपदेश दे गये हैं, वे हम में उतरे और हम मोक्ष देखें । ऐसी प्रार्थना से उनके उपदेश धारण करने की हमारी भावना दृढ़ बनती है और धारण कर हम मोक्ष के निकट बनते हैं ।

प्र० . क्या तीर्थंकरों की प्रार्थना से सासारिक पदार्थ—जैसे पत्नि, पुत्र, धन, घर आदि मिल सकते हैं ?

उ० . हाँ ।

प्र० . तो क्या सासारिक पदार्थों को तीर्थंकर देते हैं ?

उ० . नहीं । किन्तु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर तीर्थंकरों के भक्तदेव सासारिक पदार्थ देते हैं या अपने-आप सासारिक पदार्थ मिलते हैं ।

प्र० . क्या तीर्थंकरों से सासारिक पदार्थ की प्रार्थना करना उचित है ?

उ० . नहीं । लोगस्स में की गई प्रार्थना के समान—मोक्ष की पात्रता आये, सम्यक्त्व जागे, चारित्र्य धारण हो, मोक्ष प्राप्त हो—ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए ।

प्र० . यदि कोई सासारिक प्रार्थना करता हो, तो ?

उ० . करना छोड़ दे । न छोड़ सके, तो सासारिक प्रार्थना को दुर्बलता समझे और धार्मिक प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना समझे ।

- प्र० तीर्थंकर चन्द्रों से अधिक निर्मल कैसे ?
- उ० चन्द्र में कुछ कसक (कालापन) बीजता है पर तीर्थंकरों में चार घाति-वर्म-रूप कसक नहीं होता इसलिए वे चन्द्रों से अधिक निर्मल हैं ।
- प्र० तीर्थंकर सूर्यों से अधिक प्रकाश करने वाले कैसे ?
- उ० सूर्य कुछ ही क्षेत्र तक प्रकाश करता है पर तीर्थंकर अपने केवल ज्ञान से सब क्षेत्रों को जानते हैं और प्रकाशित करते हैं । इसलिए तीर्थंकर सूर्यों से अधिक प्रकाश करने वाले हैं ।



पाठ २२ वाईसवाँ

■ नमोत्पूरुणं क्षमस्ताव का पाठ

(पहला) नमोत्पूरुणं अरिहताय भगवताय ॥१॥
 आङ्गिरायं तित्थयरायं सय सयुद्धाय ॥२॥ पुरिसुत्त
 माय पुरिससोहाय पुरिस-वए-पुडरीयायं पुरिस-वर
 गधहत्थोय ॥३॥ सोगुत्तमायं सोगमाहायं सोगहिमायं
 सोगपईमायं सोगपज्जोयगरायं ॥४॥ अभयदयारं चबल्लु
 दयारं मग्गदयारं सरणदयारं जीवदयारं ओहिदयारं
 ॥५॥ धम्मदयारं धम्मवेसयारं धम्मनायगारं धम्म

सारहीणं धम्म-वर-चाउरंत-चक्कवट्ठीणं ॥६॥ 'दीवो-
ताणं सरणं गई पइट्ठा', अण्पडिहय-वर-नाण-दंसण-
घराणं, विश्रद्धछउमार्णं ॥७॥ जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं,
तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं मोयगाणं ॥८॥
सव्वन्तूणं सव्वदरिसोणं, सिव-मयल-मरुअ-मणंत-मक्खय
मव्वावाह-मपुणरावित्ति-सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं सपत्ताणं,
नमो जिणाणं जियमयाणं ॥९॥

(दूसरा) नमोत्थुणं सिद्धिगइ नामधेयं ठाणं संपाविउ
कामाणं । नमो जिणाणं जियमयाणं ।

शब्दार्थ

नमोत्थुण=नमस्कार हो ।

किनको ?

अरिहताण=सभी अरिहन्त । भगवन्ताणं=भगवन्तो को ।

अरिहत भगवान् स्वय कैसे हैं ?

आइगराणं=धर्म की आदि करने वाले । तित्थयराणं=धर्म-
तीर्थ की रचना करने वाले । सयं=स्वयं ही । सबुद्धाणं=
बोध पाने वाले ।

अरिहत भगवान् सबमें कैसे हैं ?

पुरिसुत्तमाणं=सब पुरुषों में श्रेष्ठ । पुरिस=सब पुरुषों में ।

†ध्याकरण की दृष्टि से 'दीव-ताणसरण-गई-पइट्ठाण' पाठ होना
चाहिए । किन्तु 'उववाइयसुत्त' में उपर्युक्त पाठ ही है ।

सीहारणं=सिंह के समान (पराक्रमी) । बर=श्रेष्ठ ।
 पुंजरीधारणं=पुण्डरीक कमल के (श्रेष्ठ प्राप्ति के कमल के) समान
 (मनोहर) । बर=श्रेष्ठ । गंधहृत्पीरणं=गंध हस्तों के (भिसके
 मद की गंध से दूसरे हाथी भाग जाते हैं उसके) समान
 (परबादियों को भगाने वाले) ।

अरिहंत भगवान् विश्व के लिए कसे हैं ? —

सोपुस्तमाखं=सोक में उत्तम । सोण=सोक के । नाहारणं=
 नाश (अनिष्ट का नाश करने वाले) । हियाखं=हितकारी
 (इष्ट की प्राप्ति करने वाले) । पद्मवारणं=दीपक (सोक को
 प्रकाश देने वाले) तथा । पञ्चोद्यगराखं=प्रद्योत करने वाले
 (सोक को प्रकाशित करने वाले) ।

अरिहंत भगवान् हमें क्या देने वाले हैं ? —

अमय=अमय के । दयाखं=देने वाले । अक्खु=(ज्ञान की)
 भाँसे । मण=(मोक्ष का) मार्ग । सरख=(मोक्ष की)
 धरण । बीब=(समय रूप) जीवन तथा । बोहि=बोधि
 (सम्यग्त्व) । दयाखं=देने वाले ।

अरिहंत भगवान् हमारे लिए क्या करते हैं ?

धम्म=धर्म के । दयाखं=देने वाले । धम्म=धर्म के ।
 देसयाखं=(उप) देशक । धम्म=धर्म के । सारहीखं=सारणी ।
 धम्म=धर्म के । बर=श्रेष्ठ । आउरंत=चार (गति) का
 धर्म करने वाले । अक्खवहीखं=अकवर्ती । दीपो=
 (संसार-समुद्र में डूबते हुएों को) दीप के समान । ताखं=
 भाणभूत (रक्षक) । सरखं=धरणभूत । पइ=गतिभूत ।
 पइद्दा=प्रतिष्ठा (आधार) भूत ।

किस शक्ति से ऐसा उपकार करते हैं ?

अप्पडिहय = (क्योंकि वे) अप्रतिहत (पर्वतादि से कही भी न रुकने वाले) । वरणाण = श्रेष्ठ ज्ञान (केवल ज्ञान तथा) दसण = (केवल) दर्शन के । धराण = धारक हैं उन्होंने । विअट्टच्छडमाण - ज्ञानावरणीयादि चार कर्म नष्ट कर दिये हैं ।

अद्वितीय उपकारी अपने समान बनाने वाले

जिणाण = (स्वयं आत्म-शत्रुओं को) जीते हुए । जावयाण = (तथा दूसरों को भी) जिताने वाले । तिण्णाण = (स्वयं ससार-समुद्र को) तिरे हुए । तारयाण = (तथा दूसरों को भी) तारने वाले । बुद्धाण = (स्वयं) बोध पाये हुए । बोहयाण = (तथा दूसरों को भी) बोध प्राप्त कराने वाले । मुत्ताण = (स्वयं कर्म-बन्धन से छूटे हुए) । मोयणाण = (तथा दूसरों को भी) छुड़ाने वाले (ऐसे) । सव्वन्तूण = सर्वज्ञ । सव्वदरिसीण = सर्वदर्शी ।

अरिहत भगवान् कैसे स्थान को पधारे ?

सिद्धं = शिव (उपद्रवरहित) । अचल = अचल (स्थिर) । अरुज = अरुज (रोगरहित) । अणंत = अनंत (अन्तरहित) । अक्खय = अक्षय (क्षयरहित) । अव्वावड्ह = अव्याबाध (बाधा-रहित) । अपुणरावित्ति = अपुनरावृत्ति (पुनरागमन रहित) । सिद्धि गइ = सिद्धि गति । नामधेय = नाम वाले । ठाणं = स्थान को । सपत्ताण = प्राप्त हुए । (दूसरे मे) । संपाविडकामाणं = पाने की इच्छा वाले (योग्यता वाले) ।

जियभयाण = (ऐसे) भय को जीतने वाले । जिणाणं = जिनको । नमो = नमस्कार हो ।



पाठ २३ तेईसवाँ

नमोत्पुणं प्रबनोजरी

- प्र० नमोत्पुण सामायिक सूत्र का कौनसा पाठ है ?
 उ० सातवाँ पाठ है ।
- प्र० छठा पाठ कौनसा है ?
 उ० 'करेमि भते' अर्थात् सामायिक का प्रत्याख्यान सेने का पाठ ।
- प्र० 'करेमि भते' कब बोला जाता है ?
 उ० सामायिक सेने समय सोपस्स पद सेने के पश्चात् ब्रम्हा करना करके ।
- प्र० नमोत्पुण कब पढ़ा जाता है ?
 उ० सामायिक सेने समय 'करेमि भते' से सामायिक सेने के बाद तथा पारते समय सोगस्स के बाद ।
- प्र० इस पाठ का दूसरा नाम क्या है ?
 उ० शकस्तव का पाठ ।
- प्र० इसे शकस्तव का पाठ क्यों कहते हैं ?
 उ० पहले देवलोका के इन्द्र जिनका नाम शक ॥ वे भी इसी नमोत्पुण से भरिहन्तों व सिद्धों की स्तुति करते हैं । इसलिए इसे 'शकस्तव' कहा जाता है ।
- प्र० भरिहन्तों तथा सिद्धों की स्तुति (स्तव) कैसे करनी चाहिए ?
 उ० जैसे कि सोगस्स या नमोत्पुण में की गई है अर्थात् उन्होंने दीक्षित बनकर जो तप किये और भुख प्राप्त किये केवली बनकर जो उपकार किये मोक्ष पहुँचकर जो सुख प्राप्त किये—उन्हीं कामों की स्तुति करनी चाहिए ।

परन्तु उन्होने ससार में रहते जो-कुछ सासारिक कार्य किये, उसकी स्तुति नहीं करनी चाहिए।

प्र० . नमोत्थुण के पढ़ने से क्या लाभ है ?

उ० . लोगस्स के पढ़ने से जो लाभ हैं, प्रायः वे ही लाभ नमोत्थुण से भी होते हैं, क्योंकि दोनों में तीर्थंकरों का कीर्तन, वन्दन और पूजन किया गया है।

प्र० . लोगस्स और नमोत्थुण में क्या अन्तर है ?

उ० . लोगस्स में प्रधान रूप से १. नाम स्मरण २ नाम-स्तुति ३ नमस्कार और ४. प्रार्थना है तथा नमोत्थुण में १ गुण-स्मरण २ गुण-स्तुति और ३ नमस्कार है।

प्र० . जबकि लोगस्स और नमोत्थुण दोनों समान लाभ वाले हैं, तब दोनों की क्या आवश्यकता है ?

उ० . १ नाम-स्मरण, नाम-स्तुति, प्रार्थना, गुण-स्मरण, गुण-स्तुति, नमस्कार आदि सभी भक्ति के विविध रूप हैं। सभी रूपों से की गई भक्ति, सर्वाङ्गीण होती है, अतः लोगस्स, नमोत्थुण दोनों आवश्यक हैं।

२ सभी की आत्माएँ समान नहीं होती। किसी की नाम-स्मरण और नाम-स्तुति-रूप भक्ति में विशेष तल्लीनता होती है, तो किसी की प्रार्थना में विशेष तल्लीनता होती है, किसी की गुण-स्मरण और गुण-स्तुति में विशेष तल्लीनता होती है, तो किसी की नमस्कार में विशेष तल्लीनता होती है। इनमें से कोई भी भक्त भक्ति के लाभ से वंचित न रहे—इसलिए भी लोगस्स तथा नमोत्थुण दोनों आवश्यक हैं।

३ कोई नाम-स्मरण या नाम-स्तुति या प्रार्थना या गुण-स्मरण या गुण-स्तुति या नमस्कार इनमें से—किसी एक

ही भक्ति को उचित और धर्म्य प्रकार की भक्ति को अनुचित न बतावें इसलिए भी सोमस्व और नमोऽस्तुते दोनों आवश्यक हैं ।

प्र० सभी प्रकार की भक्ति में कौनसी भक्ति सर्वोत्तम है ?

उ० : गुण-स्मरण-रूप भक्ति ।

प्र० क्या इस भक्ति से सभी भक्तियों का काम चल सकता है ?

उ० सामान्यतया नहीं । कोई भक्ति अधिक लाभ कर सकती है पर दूसरी भक्ति का काम नहीं कर सकती । इसलिए सभी भक्तियाँ करनी चाहिए ।



पाठ २४ बीबीसवाँ

सामान्यिक छंद २२ घोष

मन के १० दोष

गाथा

१ अविबेक २ जसो किली ३ नामस्थी,

४ गर्व ५ मय ६ नियारुस्थी ।

७ ससय ८ रोस ९ अविगुण,

१० अबहुमाणए, बोसा भारिपम्भा ॥१॥

हिन्दी छाया

१ अविबेक २ यश-कीर्ति ३ नामार्थी,

४ गर्व ५ मय ६ निबानार्थी ।

७ संशय ८ रोष ९ अविनय,

१० अबहुमान—ये मनोदोष ॥१॥

१ अविवेक = सावद्य-निरवद्य आदि का विवेक न रखे ।
 २ यश.कीर्त्ति = नाम, आदर-सत्कार आदि की इच्छा से सामायिक करे । ३ लाभार्थ = धन, पुत्र, स्त्री आदि के लाभ के लिए करे । ४ गर्व = सामायिक की शुद्धता, सख्या तथा अपने कुल आदि का गर्व करे । ५ भय = श्री सघ की निन्दा, समाज का अपवाद, राज का दण्ड, लेनदार की उपस्थिति आदि के भय से करे । ६ निदान = मोक्ष के अतिरिक्त अन्य फल की इच्छा से करे । ७. संशय = 'अब तक कुछ फल नहीं हुआ, अब क्या होगा ?' आदि सामायिक के फल में संशय करे ।
 ८ रोष = रूठ-भगड कर सामायिक करे या सामायिक में राग-द्वेष करे । ९ अविनय = सामायिक तथा देव गुरु धर्म का विनय न करे । १० अबहुमान = अति प्रेरणा से या परवश होकर करे, हृदय में बहुमान न हो या न रखे ।

वचन के १० दस दोष

गाथा

१ कुवयण

२ सहसाकारे,

३ स्वच्छंद ४ संक्षेप ५ कलहं च ।

६ विगहावि

७ हासो

८ ऽसुद्धं,

९ निरवेवलो, १० मुणमुणा, दोसादस ॥२॥

हिन्दो छाया :

१ कुवचन

२ सहसाकार

३ स्वच्छंद, ४ संक्षेप ५ कलह तथा ।

६ विकषा ७ हास्य ८ अशुद्ध

९ निरपेक्ष १० मुम्मुन वचन दोष ॥२॥

१ कुबचन = विषयकारी कपाययुक्त अपर्याप्त भावि वचन कहे ।
 २ सहस्रकार = बिना विचारे चार भाषा में से कोई भी भाषा
 बोले । ३ स्वच्छ = निरंकुश होकर बोले । ४ संक्षेप =
 सामायिक की विधि पूरी न करे पाठों को संक्षेप में बोले ।
 ५ कसह = वचन-मुद्ध करे, क्लेशशरीर वचन बोले । ६ विकषा
 = को-कषादि चार कषाओं में से कोई कषा करे । ७ हास्य
 = हास्य कौतुहल व्यंग्य भादि करे । ८ अशुद्ध = पाठों को
 'बाह्य' भादि अतिचार सहित अशुद्ध पढ़े अथवा अशुद्धी को
 आवर-सत्कार के उसे धाने-धाने के लिए कहे । ९ निरपेक्ष =
 पाठ उपमोह-शून्य या उपेक्षा करके पढ़े । १० मुम्मुन = पाठ
 स्पष्ट न बोले गुणगुनाये ।

काया के १२ बारह दोष

गाथा

१ कुप्रासर्ण २ अलासर्ण ३ अलबिहो,
 ४ सावज्ज किटिया ५ असंवरण ६ अकुचरण प्रसारण ।
 ७ प्रासस्स, ८ भोजन ९ मल १० विमासर्ण ।
 ११ निहा १२ यया वज्जति, बारस काय बोसा ॥३॥

हिन्दी छाया

१ कुप्रासन २ अप्रासन ३ असहति,
 ४ सावद्यकिया ५ असवन ६ अकुञ्चन प्रसारण ।

७ आलस्य ८ मोटन ९ मल १० विमासन,

११ निद्रा १२ वैयावृत्य, ये बारह काय दोष ॥३॥

१ कुआसन=अविनय-अभिमानयुक्त आसन से बैठे। जैसे—
पैर पसारे, पाँव पर पाँव चढाकर बैठे। २. चलासन=बिना
कारण अग का आसन, वस्त्र का आसन या भूमि का आसन
बदले। ३ चलदृष्टि=दृष्टि स्थिर न रखे, बिना कारण इधर-
उधरदे खता रहे। ४ सावद्यक्रिया=पाप-क्रिया करे, सासारिक
क्रिया करे, आभूषण, घर, व्यापारादि की रखवाली करे या सकेत
आदि करे। ५ आलवन=रोगादि कारण बिना भीत, खभे
आदि का टेका ले। ६ आकुचन प्रसारण=अकारण हाथ-पैर
सिकौड़े-पसारे। ७ आलस्य=आलस्य से अग मोडे। ८.
मोटन=हाथ-पैर की अंगुलियाँ मोडे-चटकावे। ९ मल=
शरीर का मल उतारे। १० विमासन=शोकासन से बैठे,
बिना पूंजे खाज खुजाने, रात्रि में बिना पूंजे मर्यादा या
आवश्यकता से अधिक चले। ११ वैयावृत्य=बिना कारण
दूसरो से सेवा करावे (या कपन) स्वाध्यायादि करते डोलता
रहे।



पाठ २५ पञ्चीसवाँ

‘सामायिक’ प्रश्नोत्तरी

प्र० सामायिक कहाँ करनी चाहिए ?

उ० सामायिक निरवद्य स्थान में करे। जहाँ तक ही,

१ जहाँ सस्त विराजते हों वहाँ या उनके अभाव में
 २ जहाँ आवश्यक सामायिकादि धर्म-क्रिया कर रहे हों या
 ३ करते हों उस स्थान में सामायिक करें। यदि
 ४ अपने घर में सामायिक करना पड़े तो घर की
 रक्तबाली धादि के भाव उत्पन्न न हों ऐसे एकान्त
 स्थान में सामायिक करने का उपयोग रखें।

प्र० सामायिक किस समय करनी चाहिये ?

उ० यदि सामायिक एक से अधिक-कम बनती हो तो
 १ प्रातः उठते ही करें या २ भोजन से पहले तक
 सामायिक कर लेने का प्रयत्न रखें। यदि उस समय
 तक न बन सके तो ३ सूर्यास्त से पहले ही चउ
 बिहाहार (१ अशन २ पान ३ स्नाय ४ स्वाद्य) या
 तिविहाहार (पानी झाड़ कर) का प्रत्याख्यान करके सार्व
 काल प्रतिक्रमणादि के समय सामायिक करें। अथवा
 यदि यह भी अनुकूलता न हो तो ४ जब भी अवसर मिले
 सभी सामायिक करें। परन्तु जहाँ तक हो किसी भी
 दिन को सामायिक क्रिया रहित न जाने देने का प्रयत्न
 करें।

प्र सामायिक का वेश कैसे पहनें तथा उपकरण कैसे रखें ?

उ० निरवध स्थान को देख-पूँजकर वहाँ अपना आसन
 लगावें। सासारिक वेश—कुरता टोपी पगड़ी पेन्ट,
 पायजामा आदि—उतारे। एक साँग वाली भोती लगावें।
 (सतिजी के स्थान का भागार)। रुपट्टा लगाना हो
 तो कियों के सामने निम्नित रूप से तथा अन्य समय में
 भी प्रायः किसी भी कपड़े या बाहु को खुला न रखते हुए
 रुपट्टा लगावें। मुप-वस्त्रिका का प्रतिवेष्टन करके उसमें

डोरा डालकर मुंह पर बाँधें। माला, पुस्तक आदि को अपने आसन पर रखे। पूंजनी को पुस्तक से कुछ दूर रखे, पुस्तक पर न रखे।

प्र० सामायिक लेने को विधि क्या है ?

उ० : सन्तो के उपाश्रय में सामायिक करने का अवसर आवे, तो विनय के लिए पहले सन्तो को वन्दन करे, फिर वेश-परिवर्तन करें। फिर पुनः १- तिवखुत्तो के पाठ से तीन बार पचाग वन्दना करें। 'तिवखुत्तो से करेमि' तक बोलते हुए तीन बार प्रदक्षिणावर्त करे। फिर दोनों घुटने भूमि पर टिका कर दोनों हाथों को सीप के समान जोड़कर मस्तक पर लगाकर 'वदामि से पज्जुवासामि' तक का पाठ बोले। फिर पचाग झुकाते हुए 'मत्थएण वदामि' कहें। तीन बार वन्दना करके चउवीसत्थव (आलोचना आदि) की आज्ञा लें। यदि गुरुदेव न हो, तो पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके भगवान् महावीर-स्वामी को या सीमवरस्वामी को वन्दन करें। फिर यदि बड़े श्रावक उपस्थित हो, तो उनसे 'चउवीसत्थव' की आज्ञा लें। न हो, तो भगवान् से ही आज्ञा लें। आज्ञा लेकर २ नमस्कार मंत्र पढ़ें। फिर ३- इच्छाकारेण का पाठ बोलकर इर्यापथिक की आलोचना करें। फिर ४ तस्सउत्तरी बोलकर प्रायश्चित्त आदि के लिए कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा करे। 'वोसिरामि' तक बोलने के पश्चात् कायोत्सर्ग करके कायोत्सर्ग में इच्छाकारेण के पाठ का 'इरिया वहियाए विराहणाए से ववरोविया' तक का अश मन्त्र में चिन्तन करें। इस प्रकार कायोत्सर्ग-पूर्वक दूसरी बार की आलोचना-रूप प्रायश्चित्त से

पूर्ण - शुद्धि करके पूर्व की प्रतिज्ञानुसार 'एमो धरिहृताण' कह कर कामोत्सग पारें । फिर 'एमो धरिहृताण' से साङ्गण' तक एक प्रकट नमस्कार मात्र पढ़ें । फिर ध्यान पारने का पाठ पढ़ें । फिर कीर्तन के लिए 'अतुर्विशतिस्तव-स्व्य' ३ सोमस्स का पाठ पढ़ें । फिर वन्दन करके गुरुदेव से या बड़े शायक से सामायिक का प्रत्याख्यान करें या उनकी आज्ञा होने पर घबरा उनके अभाव में भगवान् की माझी से स्वयं ६ 'करेमि भते' के पाठ से सामायिक का प्रत्याख्यान करें । पाठ में 'जाव नियम' शब्द से भागे बितनी सामायिक लेनी हों उतने मूहस उपरान्त का कथन करे । फिर ७ दो नमोत्पुण' पढ़ें । सिद्ध भगवान् को धिये जाने वाले पहले नमोत्पुण' में 'ठाण संपत्ताण' तथा धरिहृन्त भगवान् को दिये जाने वाले दूसरे नमोत्पुण' में 'ठाण संपाविठ कामाण' कहे । यों यह सामायिक लेने की विधि पूरी हुई ।

प्र सामायिक पारने की विधि क्या है ?

उ० सामायिक पारने को यो प्रायः वही विधि है । जो भन्तर है, वह इस प्रकार है

सामायिक में प्रहारह साबध योग (पाप) का प्रत्याख्यान किया जाता है । इसलिए सामायिक करने की तथा उसके लिए अतुर्विशतिस्तव की गुरुदेव आदि से आज्ञा ली जाती है । परन्तु सामायिक पारने पर साबध योग (पाप) छुसे हो जाते हैं । उन्हें सोमने की गुरुदेव आदि आज्ञा नहीं देते । इसलिए सामायिक पारने की आज्ञा के लिए बखला आदि न करें ।

सीवे ही २. 'नमस्कार मन्त्र' ३. 'इच्छाकारेण' और ४ 'तस्स उत्तरी' बोलकर कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग में ५ लोगस्स का ध्यान करे। सामायिक लेते समय कायोत्सर्ग में जैसे इच्छाकारेण के पाठ के कुछ प्रागे-पोछे के शब्द छोड़े जाते हैं, वैसे लोगस्स में एक भी पद नहीं छोड़े अर्थात् 'लोगस्स से दिसतु' तक पूरा पाठ बोलें। फिर 'णमो अरिहताण' कहकर कायोत्सर्ग पारें। फिर एक प्रकट नमस्कार मन्त्र तथा कायोत्सर्ग पारने का पाठ कहे। फिर एक प्रकट लोगस्स कहे।

'करेमि भते के पाठ से सामायिक' ली जाती है।' इसलिए पारते समय वह पाठ न बोलें। सीवे ही पहले के समान ७ दो नमोत्थुण दें। फिर सामायिक पारने का पाठ = 'एयस्स नवमस्स सामाइयवयन्स' पूरा कहें। फिर एक नमस्कार मन्त्र पढ़ें। यो यह सामायिक पारने की विधि पूरी हुई।

प्र० : सामायिक की विधि खड़े रहकर करना चाहिए या बैठकर ?

उ० : जहाँ तक शरीर में थोड़ी भी शक्ति हो, वहाँ तक मनोबल रखकर खड़े रहकर विधि करना श्रेष्ठ है। शक्ति होते हुए भी बिना कारण बैठे-बैठे सामायिक की विधि करने से 'अविनय-अबहुमान' नामक दोष लगता है। वारण होने पर भी जहाँ तक सम्भव हो, पर्यंक (आलथी-पालथी) आदि अच्छे आसन लगाकर बैठें। कुआसन से नहीं बैठें।

प्र० : खड़े रहने की विधि क्या है ?

उ० : सशक्त और कारणरहित अवस्था में खड़े रहते समय

परी के अगले भाग में चार अंगुल का तथा पिछले भाग में कुछ कम चार अंगुल का अन्तर बनाकर सड़े रहना चाहिए। इस समय अस्तक को कुछ मुकाकर रखना चाहिए तथा दृष्टि धमन रखते हुए स्थिर रखनी चाहिए।

प्र० सड़े रहने की ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं ?

उ० ऐसी मुद्रा को 'जिनमुद्रा' कहते हैं। १ जिनेश्वर (परिहृत) भगवान् कायोत्सर्ग आदि इसी मुद्रा से करते हैं इसलिए इसे 'जिनमुद्रा' कहते हैं। २ इस मुद्रा से आसक्त्य पर विजय मिलती है। ३ तन-मन में दृढ़ता उत्पन्न होकर परिपक्वों (कष्टों) को सहने की शक्ति आती है। इसलिए भी इसे 'जिनमुद्रा' कहते हैं।

प्र हाथ जोड़ने की विधि क्या है ?

उ० दोनों हाथों की अंगुलियाँ आपस में फँसाकर कमर की कली के आकार में हाथ जोड़ने चाहिए और हाथों की दोनों कोहलियों को नाभि के निकट टिकाना चाहिए।

प्र० हाथ जोड़ने की इस मुद्रा को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं ?

उ० इस मुद्रा को 'योगमुद्रा' कहते हैं। इससे वेद गुह्य धर्म साक्षात् आत्मा जिसका भी ध्यान करना हो उसमें तन-मन अधिक अन्धे जुड़ जाते हैं। इसलिए इसे 'योगमुद्रा' कहते हैं।

प्र क्या सामायिक सेने की और पारमे की सारी विधि जिनमुद्रा से सड़े रहकर और योगमुद्रा से हाथ जोड़ कर करनी चाहिए यथवा पर्यंक आदि आसन से बैठ कर और योगमुद्रा से हाथ जोड़ कर करनी चाहिए ?

उ० नही। कायोत्सर्ग और नमोत्थुण की विधि छोड़कर शेष पाठों की विधि करनी चाहिए।

प्र० कायोत्सर्ग की विधि क्या है ?

उ० कायोत्सर्ग जिनमुद्रा में खड़े होकर या पर्यंकादि आसन से बैठकर करना चाहिए, परन्तु योगमुद्रा से हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। यदि कायोत्सर्ग जिनमुद्रा से (खड़े रह कर) करना हो, तो दोनों हाथों को घुटनों की ओर लम्बे करके रखने चाहिए और खुले रखने चाहिए। और यदि पर्यंकासन (आलथी-पालथी) से करना हो, तो बायें हाथ को आलथी-पालथी के बीचोबीच खुला रखना चाहिए और उसी पर दायें (जीमने) हाथ को खुला रखना चाहिए।

प्र० . कायोत्सर्ग में हाथ इस प्रकार क्यों रक्खे जाते हैं ?

उ० . हाथों को इस प्रकार रखने से देह के प्रति ममता छूटने में सहायता मिलती है। कायोत्सर्ग में देह के प्रति ममता छोड़नी चाहिए, इसलिए कायोत्सर्ग में हाथों को इस प्रकार रक्खा जाता है।

प्र० नमोत्थुण देने की विधि क्या है ?

उ० नमोत्थुण देते समय योगमुद्रा से हाथ जोड़ने चाहिए तथा दायें घुटने को मोड़कर नीचे भूमि पर टिकाना चाहिए और वायें घुटने को मोड़कर खड़ा रखना चाहिए। (यह नियम सलेखना के पाठ में पढ़े जाने वाले नमोत्थुण के लिए लागू नहीं होता। सलेखना के समय नमोत्थुण पर्यंक आसन से बैठकर पढ़ा जाता है।)

प्र० . नमोत्थुण ऐसे आसन से क्यों पढ़ा जाता है ?

उ० . नमोत्थुण में भक्ति की जाती है। भक्ति के समय

‘भगवान् बड़े हैं और हम छोटे हैं’ यह बताने वाला विनयपूर्ण भासन होना चाहिए। शरीर के दाहिने भग धुम और बायें भग मधुम माने गये हैं। अतः दाहिना घुटना धुम और बायाँ घुटना मधुम है। ग्राहिना धुम घुटना नीचे टिकाना और बायाँ मधुम घुटना खड़ा रखना ‘भगवान् बड़े हैं और हम छोटे हैं—यह प्रकट करता है। इसलिये नमोऽर्पण में ऐसे भासन से बचना जाता है। हाथ जोड़ना तो स्पष्ट ही ‘भगवान् (या गुरु) बड़े और हम छोटे’—यह बतलाने वाला है ही।

प्र सामायिक में क्या करना चाहिए ?

उ सामायिक में सावध योग (भट्टारह पाप) त्यागे जाते हैं इसलिये उन्हें छोड़कर निरवध योग धरना चाहिए। विशिष्ट प्रकार का पुण्य सत्वर तथा निजरा—ये तीनों निरवध योग हैं। इनमें भी ध्यान मुख्य है। इसलिये ध्यान की ओर अधिक लक्ष्य देना चाहिए।

प्र धर्म ध्यान करने तथा टिकाने के आसंजन (उपाय) बताइये।

उ धर्म ध्यान के आसंजन चार हैं

१ वाचना=वाँचना अर्थात् नया सत्त्वज्ञान नई धार्मिक कथाएँ या स्तुतियाँ सीखना।

२ पृच्छना=पूछना अर्थात् सत्त्वज्ञान धार्मिक कथा या स्तुतियों में जो भी शंका उत्पन्न हो उन्हें बड़ा से (ज्ञानियों से) पूछकर पूर करना तथा जिज्ञासा पूरी करना।

३ परित्यक्ता=परित्यक्ता अर्थात् सीखा हुआ सत्त्वज्ञान सीखी हुई कथाएँ स्तुतियाँ तथा प्राप्त किया हुआ समाधान सुहराना।

४ अशुपेहा = अनुप्रेक्षा, अर्थात् सीखे हुए तत्त्वज्ञान को, धर्म-कथाओं को, स्तुतियों को तथा प्राप्त किये हुए समाधान को दुहराते हुए उस पर चिन्तन करना, बारह भावनाएँ भाना ।

प्र० सामायिक शुद्ध और उत्तम कैसे हो ?

उ० सामायिक के समय चारों आलबनों से 'धर्म-ध्यान करते रहने पर प्रायः मन पाप में नहीं जाता । यदि कभी चला जाय, तो पुनः शीघ्र उससे लौट आता है । मन पाप में चले जाने पर तत्काल उसे धर्म में जोड़ने के साथ ही 'मिच्छा मि दुक्कड' देना (कहना) चाहिए । इस प्रकार करते रहने पर सामायिक नित्य अधिक शुद्ध और उत्तम होती जायगी ।

प्र० बहुत ध्यान रखने पर और बहुत प्रयत्न करने पर भी सामायिक में मन थोड़ा-बहुत पाप में चला ही जाता है, जिससे सामायिक में अतिचार लग जाता है । अतः जब तक निरतिचार सामायिक करने का योग्यता न आवे, तब तक सामायिक कैसे की जाय ?

उ० १ किंसी भी काम को पूरा शुद्ध करने को योग्यता पहले नहीं आती । फिर धर्म के काम में तो पहले योग्यता आना बहुत कठिन है । योग्यता काम करते-करते धीरे-धीरे ही आती है । जो पहले योग्यता आने की प्रतीक्षा में काम नहीं करता, वह योग्यता नहीं पा सकता, वरन् उसके लिए योग्यता पाने का मार्ग ही दूर हो जाता है । इसलिए सामायिक सातिचार हो, तो भी सामायिक करते रहना चाहिए, २ दूसरी बात यह भी है कि ध्यान और प्रयत्न रखते हुए भी सामायिक में अतिचार लगकर

सामायिक में हानि हो जाय तो भी योग में साम ही अधिक रहेगा। इसलिये भी सामायिक सविचार होते हुए भी भवस्य करते रहना चाहिए।

प्र० हम भगुवत-गुणवत धारण न करें, दिन रात के २६ भाग तक बड़े-बड़े पाप करते रहें और केवल एक सामायिक कर लें तो उससे क्या लाभ है ?

उ० कोई विशेष लाभ नहीं। क्योंकि दोष २६ भाग तो पाप में जाते ही हैं। साथ ही साथ उन पापों के कारण सामायिक के समय में भी विचारों की अधिक परित्याग और अल्प विचारों की अधिक स्थिरता नहीं रह पाती। इसलिये आप भगुवत-गुणवत धारण कीजिए और इस प्रकार दिन-रात को अधिक सफल बनाइए।

प्र० भगुवत-गुणवत धारण न करने के क्या कारण हैं ?

उ० भगुवत-गुणवत धारण न करने के दो कारण हैं :
१ स्वयं में रही हुई पाप की अधिक रुचि और २ कुटुम्ब समाज राज्य आदि दूसरों में रही हुई अनीति व क्रुरीति।
कुम भावना और पुण्यार्थ में हृष्टता ज्ञान पर पहसा कारण भीष्ट और बहुत अर्थों में दूर हो सकता है और दूसरा कारण भी कुछ समय से कुछ अथ तक दूर हो सकता है। अतः आप भावना और पुण्यार्थ कीजिए।
भगुवत-गुणवत धारण बहुत करना कठिन नहीं है।

प्र यदि धारण न कर सकें तो ?

उ तो भी सामायिक करने में आत्मा को कुछ लाभ ही है
१ जब सारे दिन अक्षियल रहने वाला या उत्पन्न में चलने वाला छोड़ा यदि ४८ मिनट में ५ मिनट भी सुषम पर उसे तो इसमें कुछ लाभ ही है हानि नहीं।

२. या जैसे सारे दिन धूल में खेलने वाला-बालक यदि ४८ मिनट में ५ मिनट भी शान्त होकर बैठे, तो उसे लाभ ही है, हानि नहीं ।

३. या जैसे सारे दिन कष्ट पानेवाले दुःखी को यदि ४८ मिनट में ५ मिनट भी आत्म-शान्ति मिले, तो उसे लाभ ही है, हानि नहीं ।

इसी प्रकार यदि अणुव्रत-गुणव्रत धारण करने वाला ४८ मिनट की एक सामायिक करके उसमें पाँच मिनट भी मन स्थिर रख सके, तो उसमें कुछ लाभ ही है, हानि नहीं ।

४. जैसे ३० हाथ की रस्सी में से २६ हाथ रस्सी कुएँ में पड़ गई हो और १-एक हाथ रस्सी में से भी केवल चार अंगुल रस्सी ही हाथ में रही हो, तो उस चार अंगुल रस्सी से भी वह पूरी रस्सी भी एक समय अपने हाथ में आ सकेगी ।

५. या जैसे ३० चोरों में से एक चोर थोड़ा भी अपना घन गया, तो गया हुआ घन उसके द्वारा एक दिन पूरा-पूरा भी अपने हाथ में आ सकेगा । इसी प्रकार यदि जीवन में एक भी सामायिक चलती रह्यो, तो वह भविष्य में आत्मा को बचा लेने में काम ही आयेगी ।

६. जिस प्रकार किसी रस्सी को बीच-बीच में से कई स्थानों पर काट दी हो और फिर भले ही गाँठें देकर उसे जोड़ भी दी हो, तो भी उसमें पहले वाला बल नहीं

रहता न उसका पहले वाला मूल्य ही रहता है। जैसे ही जीवन की पापी रस्सी को बीच में सामायिक कर-कर के कई स्थानों से काट दी हो और फिर भले ही उसे जोड़ दी हो तो भी उसमें पाप का बल अधिक नहीं रहता न पाप का पहले वाला मूल्य (भाव) ही रहता है। इसलिए पाप का बल और मूल्य (भाव) घटाने के लिए भी सामायिक उपयोगी है। अर्थात् एक मनुष्य बिन रात पाप ही पाप करे, वह सामायिक या अन्य कोई भी धर्म-किया न करे, तो उसके पाप में जो तीव्र भावना रहेगी वसी तीव्र भावना कोई मनुष्य बिन रात में केवल ही सामायिक करने वाला क्यों न हो उसमें नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे अणुघट-गुणघट के न होने से उसका प्रभाव सामायिक पर पड़ता है और सामायिक की शुद्धता में मन्दता आती है उसी प्रकार सामायिक का प्रभाव २१ मूहूर्त में होनेवासी पाप की भावना पर और पाप के पुनर्पार पर कुछ-न-कुछ अवश्य पड़ता है और उसमें मन्दता आती है। इसलिए अणुघट-गुणघट कारण न हो सकने पर भी सामायिक अवश्य करनी चाहिए।

प्र कुछ बड़े-बड़े लोग सामायिक करके बिब्या निन्दा करने लग जाते हैं। क्या यह ठीक है ?

उ० आप बालक हो अभी अपना जीवन बनाओ। दूसरों की आलोचना करना बड़ों का—गुरुओं का काम है। इनका विचार न करेंगे। हाँ आप यह अवश्य विचार रखो कि १ हम भविष्य में भी सामायिक छुड़ करते

रहेगे, २. दूसरो को भी शुद्ध सामायिक करने वाले बनेंगे और ३. शुद्ध सामायिक करने वालो का अनुमोदन करके उत्साह बढ़ाने वाले होंगे ।



अर्थ, भावार्थ, प्रश्नोत्तर और प्रासंगिक जानकारी सहित
सामायिक सूत्र समाप्त



तत्त्व-विभाग

**‘पच्चीस बोल’ के सातों (बोकड़) के
कूँ बोल**

सामाजिक सुख मार्ग के लिए अधिक उपयोगी पुने हुए बाण्ड
बोन बर्ष चरित । १ ५, ३ ४ ५ ६ १ १४ १५, १६, १७
सीर २३ वीं । बोन १५ ।

बोस १ जो भगवान् या मुखैब बोले—वचन कबन बात । २ समान वचन कबन या बातों का समूह । ३ एक विषय । ४ सुनिष्ठ अनेक विषय । ५ ज्ञान जिसके द्वारा ज्ञानमे योग्य छोड़ने योग्य या आवरने योग्य तरकों की जानकारी हो । ६ एक संख्या । यह एक अनेकार्थक बहुप्रचलित और धीन पारिभाषिक शब्द है । इसके लिए धीन सूत्रों में 'स्थान' शब्द का प्रयोग होता है ।

स्तोक (चोकड़ा) १ इन्द्र से जिसके द्वारा धाक के थोड़े मूस-भूत तत्वों का ज्ञान हो। २ शीत से जिसके द्वारा थोड़े पृथ्वी में धाक के मूस भूत तत्वों का ज्ञान हो। ३ काम से, जिसके द्वारा थोड़े समय में धाक के मूस भूत तत्वों का ज्ञान

हो। और ४ भाव से, जिसके द्वारा अर्थ-रूप, सग्रह-रूप और क्रम-बद्ध होने के कारण थोड़े परिश्रम से शास्त्र के मूल-भूत तत्त्वों का ज्ञान हो।

पच्चीस बोल का स्तोक (थोकड़ा) साथ

पहला बोल चार गति। दूसरा बोल . पाँच जाति। तीसरा बोल . छह काय। चौथा बोल : पाँच इन्द्रिय। पाँचवाँ बोल . छह पर्याप्ति। नवमाँ बोल . बारह उपयोग। दसवाँ बोल : आठ कर्म। चौदहवाँ बोल : छोटी नव तत्त्व के ११५ भेद। अठ्ठारहवाँ बोल : तीन दृष्टि। उन्नीसवाँ बोल : चार ध्यान। बाईसवाँ बोल श्रावकजी के १२ बारह व्रत। तेईसवाँ बोल : साधुजी के पाँच महाव्रत।

पहला बोल : 'चार-गति'

गति : पुण्य-पाप के कारण जीव की होने वाली अवस्था-विशेष।

१. नरक गति : जिसमें जाकर महापापी जीव जन्म लेते हैं।

२. तिर्यञ्च गति : जिसमें जाकर सामान्य पापी जीव जन्म लेते हैं।

३. मनुष्य गति : जिसमें जाकर सामान्य पुण्यवान जीव जन्म लेते हैं।

४. देव गति : जिसमें जाकर महा पुण्यवान जीव जन्म लेते हैं।

तिर्यङ्ग में पाँचो जाति के जीव होते हैं। शेष नरक मनुष्य तथा देव ये तीनों पञ्चेन्द्रिय हो जाते हैं।

दूसरा खोल 'पाँच जाति'

जाति समान इन्द्रियों वाले जीवों का समूह।

१ एकेन्द्रिय जिनको मात्र एक स्पर्श इन्द्रिय ही हो। जैसे पृथ्वीकाय आदि।

२ द्वीन्द्रिय जिनको १ स्पर्श और २ रस—ये दो इन्द्रियाँ हों। जैसे सट गिड़ोसा शल सीप कीड़ी, जोंक अलसिया इत्यादि।

३ त्रीन्द्रिय जिनको १ स्पर्श २ रस और ३ घ्राण—ये तीन इन्द्रियाँ हों। जैसे भूँ कीड़ी मकोड़ा सील चाचन अटमस आदि।

४ चतुरिन्द्रिय जिनको १ स्पर्श २ रस ३ घ्राण और ४ श्रवण—ये चार इन्द्रियाँ हों। जैसे विष्णु मौरा मक्खो ब्राम मच्छर आदि।

५ पञ्चेन्द्रिय जिनको १ स्पर्श २ रस ३ घ्राण ४ श्रवण और ५ श्रोत्र—ये पाँचो इन्द्रियाँ हों। जैसे पशु, पक्षी मनुष्य आदि।

तीसरा खोल 'एह काय'

काय १ शरीर, देह या २ समान शरीर वाले जीवों का समूह।

१ पृथ्वीकाय पृथ्वी (मिट्टी) ही जिनका शरीर हो। जैसे हीमन्त, हड़ताल भोइस पत्थर, सीसा, सोना चाँदी हीरा पन्ना आदि।

२. **अप्काय** : अप् (पानी) ही जिनका शरीर हो। जैसे बरसात का पानी, गड्ढे का पानी, ओस का पानी, धूँवर का पानी, कुएँ का पानी, बावड़ी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी इत्यादि।

३. **तेजस्काय** : तेजस् (अग्नि) ही जिनका शरीर हो। जैसे काष्ठ की अग्नि, कोयले की अग्नि, बिजली की अग्नि, ज्वाला, अग्निकण आदि।

४. **वायुकाय** वायु (हवा) ही जिनका शरीर हो। जैसे सामान्य वायु, तिरछी तेज बहने वाली आँधी, ऊपर गोल बहने वाली वायु, गुजारव करती बहने वाली वायु आदि।

५. **वनस्पतिकाय** : वनस्पति ही जिनका शरीर हो। वनस्पति दो प्रकार की होती है—१ प्रत्येक और २ साधारण (निगोद)। जिस शरीर में वह स्वयं अकेला ही मुख्य रूप से रहे—ऐसा शरीर जिसे मिला हो, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ, लताएँ, बेलें, घास, शाक, धान्य आदि। जिस शरीर में वह और दूसरे भी अनंत जीव साधारण रूप से रहे—ऐसा शरीर जिसे मिला हो, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। जैसे कांदा, लशुन, गाजर, मूला, आलू, रतालू, नये निकले हुए त्ते, अकुर वाला धान्य आदि।

ये ऊपर वाले पाँचो काय एकेन्द्रिय हैं तथा स्थावरकाय कहलाते हैं। जिनका शरीर ऐसा हो कि वे सर्दी-गर्मी से बचने के लिए धूप-छाँव आदि में आ-जा न सकें, उन्हें स्थावरकाय कहते हैं।

६. **असकाय** • जिनका शरीर ऐसा हो कि वे सर्दी-गर्मी से बचने के लिए धूप-छाँव आदि में आ-जा सकें। द्वीन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक ये चार असकाय हैं।

चौथा बोस 'पाँच इन्द्रिय'

इन्द्रिय १. जिससे शब्द आदि जानने की सहायता मिले या २ जिससे आत्मा-रूप इन्द्र की पहचान हो। ऐसा आत्मा का ज्ञान-मृग (आवेन्द्रिय) तथा पुत्रों का स्पर्श (द्रव्येन्द्रिय)।

१ श्रोत्रेन्द्रिय कान कर्णेन्द्रिय।

२ जम्बुरिन्द्रिय, घ्राण नेत्रेन्द्रिय।

३ घ्राणेन्द्रिय नाक नासिकेन्द्रिय।

४ दृष्टेन्द्रिय जिह्वा जिह्वेन्द्रिय।

५ स्पर्शेन्द्रिय शीत-उष्ण आदि स्पर्श को जानने वाली बनकी।

इन पाँच इन्द्रियों में से स्पर्शेन्द्रिय सभी (सप्तस्य) जीवों का होती है। एकेन्द्रियों को केवल यही स्पर्शेन्द्रिय होती है। यदि किसी को दो होगी तो पाँचवीं और चौथी होगी। जैसे श्रोत्रिय को। यदि किसी को तीन होगी तो पाँचवीं चौथी और तीसरी होगी—जैसे त्रीन्द्रिय को। यदि किसी को चार होगी तो पाँचवीं चौथी तीसरी और दूसरी होगी—जैसे चतुरिन्द्रिय को। पाँच वास को तो पाँचों होती ही हैं जैसे पञ्चेन्द्रिय को। अर्थात् पहले की इन्द्रियाँ जिसे हैं उसे पिछली २ इन्द्रियाँ भवस्य होंगी। पिछली २ इन्द्रियाँ जिसे हैं उसे पहले २ की इन्द्रियाँ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती।

पाँचवाँ बोस 'सह पर्याप्ति'

पर्याप्ति शरीरादि के योग्य पुत्रों को ग्रहण करने उन्हें रसादि रूप में परिणत करने वाली आत्मा की शक्ति-विशेष।

१. आहार-पर्याप्ति . शरीरादि के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करने वाली शक्ति ।

२. शरीर-पर्याप्ति शरीर आदि वर्गणा के योग्य ग्रहण किये हुए पुद्गलो मे से खल (नि सार) भाग को पृथक् करने वाली और शरीर वर्गणा के पुद्गलो से सप्त धातु निर्मित करने वाली शक्ति । सप्त धातु के नाम —१ रस, २ रक्त (लोही), ३ माँस, ४ मेद (चर्बी), ५ हड्डी, ६ मज्जा और ७ वीर्य ।

३. इन्द्रिय-पर्याप्ति सप्त धातुओ मे से इन्द्रिययोग्य पुद्गलों को ग्रहण करके स्पर्शेन्द्रियादि रूप मे परिणत करने वाली शक्ति ।

४. श्वासोच्छ्वास-पर्याप्ति श्वास और उच्छ्वास योग्य वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके श्वास और उच्छ्वास रूप मे परिणत करके (बदल करके) छोड़ने वाली शक्ति ।

५. भाषा-पर्याप्ति भाषा वर्गणा के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करके भाषा-रूप मे परिणत करके छोड़ने वाली शक्ति ।

६. मन-पर्याप्ति मनोवर्गणा के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करके मन-रूप मे परिणत करके छोड़ने वाली शक्ति ।

इन छ पर्याप्तियो मे से तीन पर्याप्ति याँ सभी (ससारी) जीवो को पूर्ण मिलती ही हैं । एकेन्द्रियो को पहली चार पूरी मिल सकती हैं । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुर्दिन्द्रिय को पहली पाँच पूरी मिल सकती हैं और पञ्चेन्द्रिय को छहो पूरी मिल सकती हैं ।

नवमाँ बोल : 'वारह उपयोग'

पाँच ज्ञान, तीन अज्ञान, तथा चार दर्शन । योग १२ ।

उपयोग : द्रव्यो मे रहे हुए सामान्य या विशेष गुण को जानना ।
(जानने का व्यापार (प्रवृत्ति) करना) ।

पाँच ज्ञान

ज्ञान १ द्रव्यों में रहे हुए विशेष गुण को जानने की शक्ति (शक्ति) तथा २ विशेष गुण का उपयोग (ज्ञानना) ।

१ मति ज्ञान १ इन्द्रिय और मन की सहायता से रूपी तथा अरूपी द्रव्यों में रहे हुए विशेष गुण को जानने की शक्ति (शक्ति) तथा २ विशेष गुण का उपयोग (ज्ञानना) ।

२ अक्ष ज्ञान श्रुत की (शास्त्रों की) सहायता से रूपी तथा अरूपी द्रव्यों में रहे हुए विशेष गुण को जानने की शक्ति (शक्ति) तथा २ विशेष गुण का उपयोग (ज्ञानना) ।

३ अवधि ज्ञान १ मात्र धारमा की सहायता से केवल रूपी द्रव्यों में रहे हुए विशेष गुण को जानने की शक्ति (शक्ति) तथा २ विशेष गुण का उपयोग (ज्ञानना) ।

४. सम-पर्याय ज्ञान १ मात्र धारमा की सहायता से केवल मत की पर्यायों को जानने की शक्ति (शक्ति) तथा २ विशेष गुण का उपयोग (ज्ञानना) ।

५. केवल ज्ञान १ मात्र धारमा की-सहायता से सम्पूर्ण रूपी अरूपी द्रव्यों में रहे हुए विशेष गुण को जानने की शक्ति (शक्ति) तथा २ विशेष गुण का उपयोग (ज्ञानना) ।

तीन अज्ञान

१ मति अज्ञान २ श्रुत अज्ञान, ३ विभंग अज्ञान अज्ञान और अज्ञान के इन तीनों भेदों का अर्थ ज्ञान और ज्ञान के तीनों भेदों के अर्थ के समान है । अन्तर यहो है कि सम्यग्-दृष्टि का ज्ञान ज्ञान माना गया है और विपर्ययादृष्टि का ज्ञान अज्ञान माना गया है ।

चार दर्शन

दर्शन : १ द्रव्यो मे रहे हुए सामान्य गुण को जानने की लब्धि (शक्ति) तथा २ सामान्य गुण का उपयोग (जानना) ।

१. चक्षु दर्शन : १. आँख की सहायता से द्रव्यो मे रहे हुए सामान्य गुण को जानने की लब्धि (शक्ति) तथा २ सामान्य गुण का उपयोग (जानना) ।

२ अचक्षु दर्शन १ कान, नाक, जोभ, स्पर्श तथा मन की सहायता से द्रव्यो मे रहे हुए सामान्य गुण को जानने की लब्धि (शक्ति) तथा २ सामान्य गुण का उपयोग (जानना) ।

३ अवधि दर्शन और ४. केवल दर्शन इन दोनों का अर्थ अवधि-ज्ञान और केवल-ज्ञान के अर्थ के समान है । अन्तर यह है कि । विशेष गुण के स्थान पर सामान्य गुण कहना चाहिए ।

इन मति-ज्ञानादि बारह मे से एक समय मे किसी एक का ही उपयोग रहता है, अर्थात् किसी एक से ही जानने का व्यापार चलता है, पर एक समय मे एक से अधिक का उपयोग नहीं रहता । किन्तु जानने की लब्धि (शक्ति) जीवो मे १२ मे से अनेक रहती हैं । एकेन्द्रिय मे मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान तथा अचक्षु-दर्शन तीन की सदैव लब्धि (शक्ति) रहती है तथा कभी मति-अज्ञान का उपयोग, तो कभी श्रुत-अज्ञान का उपयोग, तो कभी अचक्षु-दर्शन का उपयोग—ये तीनों उपयोग भी मिलते हैं । द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय मे 'मति-ज्ञान तथा श्रुत-ज्ञान मिलाकर पाँच लब्धि तथा पाँच उपयोग मिलते हैं । चतुरिन्द्रिय मे चक्षु-दर्शन मिलाकर छह लब्धि तथा छह उपयोग मिलते हैं । देव नारक तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मे अवधि-ज्ञान, विभग-ज्ञान तथा अवधि-दर्शन मिलाकर नव लब्धि तथा नव उपयोग मिलते हैं । मनुष्य मे बारहो लब्धि तथा बारहो उपयोग मिलते हैं ।

बसर्वा ओल 'घाठ कम'

कर्म मिप्यात्वाधि भाधर्वो के कारण से भावर भात्मा के साथ
बैधि हुए छुम भधुम पुद्धस विशेष ।

१ ज्ञानावरणीय भात्मा के ज्ञान गुण को ढकने वाला
कर्म सूर्य के प्रकाश को ढकने वाले 'मिष' (बाधक) के समान ।

२ दर्शनावरणीय भात्मा के दर्शन गुण को ढकने वाला
कर्म राजा के दर्शन को रोकने वाले 'द्वारपाल' के समान ।

३ बेबनीय भात्मा को साता घसाता वेदन कराने
वाला कर्म जीम को सुख अनुभव कराने वाली 'मधु (धहृ)'
और दुःख अनुभव कराने वाली 'असि (तलवार)' के समान ।

४ मोहनीय भात्मा के धडा और चारित्र्य गुण को
मोहित (विकृत) करने वाला कर्म समुप्य के विषेऊ और सीस
को मोहित (विकृत) करने वाले 'मद्य' (मदिरा धराव) के
समान ।

५ धाधुप्य भात्मा को नरकादि गति में रोके रखने
वाला कर्म धपराधी को कारागृह में रोके रखने वाली
'हथकड़ी-बैड़ी' के समान ।

६ नामकम भात्मा के धमूर्त गुण (बर्ण गन्ध रस
स्पर्श रहित होना) को ढककर भात्मा को नामा बर्णादि सहित
बनाने वाला कर्म । स्वच्छ वस्त्र पर नामा चित्र बनाने वाले
'चित्रकार' के समान ।

७ धोत्रकर्म भात्मा के धगुरु मधु गुण (हसका भारी
न होता ऊँच-नीच न हाना) को ढक कर ऊँच-नीच का भेद
बनाने वाला कर्म । मिट्टी के छोटे-बड़े पात्र बनाने वाले
'कुम्भकार' के समान ।

तत्त्व विभाग—चौदहवाँ बोल : 'छोटी नव तत्त्व के ११५ भेद' [११७

८ अन्तराय कर्म : आत्मा के वीर्य गुण में अन्तराय (विघ्न) डालने वाला कर्म । याचको को राजा से मिलने वाले दान में विघ्न डालने वाले 'भण्डारी' के समान ।

इन आठ कर्मों में से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये चार कर्म घातिकर्म हैं । जो आत्मा के भावात्मक गुणों को नाश करे, उसे घातिकर्म कहते हैं । आत्मा के भावात्मक गुण चार हैं—१ ज्ञान, २ दर्शन, ३ सम्यक्त्व-चारित्र्य तथा ४ वीर्य । जो आत्मा के भावात्मक गुणों का नाश न करे, किन्तु अभावात्मक गुणों का नाश करे, उसे अघाति कर्म कहते हैं । आत्मा के अभावात्मक गुण चार हैं—१ निरावाधत्व, २ अमरत्व, ३ अमूर्तत्व और ४ अगुह्यत्व । आठ कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे प्रबल, शेष तीन घातिकर्म मध्यम तथा चार अघातिकर्म सबसे दुर्बल हैं ।

चौदहवाँ बोल : 'छोटी नव तत्त्व के ११५ भेद'

तत्त्व : वस्तु (पदार्थ) के वास्तविक स्वरूप को 'तत्त्व' कहते हैं । मोक्ष-प्राप्ति के लिए जिन्हें जानना आवश्यक है, उन्हें यहाँ तत्त्व कहा गया है ।

१. जीव तत्त्व के १४ भेद

जीव : जिसमें उपयोग अर्थात् ज्ञानशक्ति हो, अर्थात् जो चेतना-लक्षण हो, उसे 'जीव' कहते हैं । वह सुख-दुःख का वेदक (अनुभव करने वाला) पर्याप्ति, प्राण, योग, उपयोग आदि सहित, आठ कर्मों का कर्त्ता (करने वाला) और उनका भोक्ता (भोगने वाला) है ।

वह मूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में सदा शाश्वत है ।

१ २ सूक्ष्म एकेन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्ति और पर्याप्ति
३ ४ बाह्य एकेन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्ति और पर्याप्ति
५ ६ द्वीन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्ति और पर्याप्ति
७ ८ त्रिन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्ति और पर्याप्ति
९ १० चतुरिन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्ति और पर्याप्ति
११ १२ अक्षरणी पञ्चेन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्ति और पर्याप्ति
१३ १४ सत्ता पञ्चेन्द्रिय	के दो भेद अपर्याप्ति और पर्याप्ति

सूक्ष्म जो काटने से कटे नहीं छेदने से छिदे नहीं भेदने से भिदे नहीं जलाने से जले नहीं रोकने से रुके नहीं एक या अनेक जीवों के शरीर मिलने पर भी आँखों से दिखाई दे नहीं केवल ज्ञान से बिसाई दे (छप्रस्थ न ज्ञान सके) केवली भगवान् के ज्ञानगम्य हो) उसे सूक्ष्म कहते हैं ।

बाह्य जो काटने से कटे छेदने से छिदे भेदने से भिदे जलाने से जले रोकने से रुके एक या अनेक शरीर मिलने पर आँखों से भी दिखाई दे (छप्रस्थ भी ज्ञान सके) उसे बाह्य कहते हैं ।

सत्ता मन पर्याप्ति सहित जीव ।

अक्षरणी मन पर्याप्ति रहित जीव ।

२ अजीव सत्त्व क १४ भेद

अजीव जो उपयोग अर्थात् ज्ञान-शक्ति रहित हो अर्थात् जो जड़ लक्षण हा उसे अजीव कहते हैं । वह मृत्त द्रव्य का अवेदक पर्याप्ति प्राण, याग उपमाग भादि रहित घाठ कर्मों का अकर्ता और अमोक्ष है ।

तत्त्व विभाग—चौदहवाँ बोल - 'छोटी नव तत्त्व के ११५ भेद' [११८

धर्मास्तिकाय के तीन भेद—१ स्कध ३. स्कधदेश और ३ स्कध प्रदेश । अधर्मास्तिकाय के तीन भेद—१ स्कध २. स्कधदेश और ३ स्कध प्रदेश । आकाशास्तिकाय के तीन भेद—१ स्कध २. स्कधदेश और ३ स्कध प्रदेश । ये नव (३+३+३=९) तथा दसवाँ काल । ये अरूपी अजीव के दस भेद जानना । रूपी पुद्गलास्तिकाय के चार भेद—१. स्कध २. स्कध देश ३ स्कध प्रदेश और ४ परमाणु । ये कुल चौदह भेद हुए ।

अस्तिकाय . सम्पूर्ण प्रदेशों का समूह ।

स्कध परस्पर जुड़ा हुआ प्रदेशों का अखण्ड समूह ।

स्कधदेश स्कध में बुद्धि से कल्पित सविभाग भाग जिसका और भी भाग हो सके—ऐसा भाग । कहीं-कहीं निर्विभाग भाग जिसका और भाग न हो सके, उसे भी स्कधदेश माना गया है ।

स्कधप्रदेश . स्कध में बुद्धि से कल्पित निर्विभाग भाग, सबसे छोटा भाग, जिसका और भाग न हो सके ।

परमाणु स्कध में न जुड़ा हुआ, सबसे छोटा द्रव्य ।

३ पुण्य तत्त्व के ६ भेद

पुण्य १ जो आत्मा को पवित्र करे, उसे पुण्य कहते हैं । २ आत्मा के अन्न-दानादि शुभ परिणाम । ३ मन-वचन-काया के अन्नदान आदि शुभ योग । ४ उन दोनों के द्वारा आत्मा के साथ बंधे हुए शुभ प्रकृति वाले उज्ज्वल कर्म-पुद्गल तथा ५ उन पुण्यकर्मों के फल 'पुण्य' हैं । पुण्य का मधुर फल भोगना बहुत सरल है, किन्तु उसका उपार्जन करना बहुत कठिन है । पुण्य धर्म

का सहायक तथा पुण्य रूप है। (यहाँ पुण्य का बंध कराने वाले आत्मा के धन-दानादि शुभ परिणाम तथा मन-वचन-काया के धन-दानादि शुभ योग को पुण्य कहा है)।

१ धन-पुण्य धर्म भाव या अनुकम्पा भाव से धन (अर्थात् आकाहारी मोहन) देना। २ धान-पुण्य पानी देना। ३ वस्त्र-पुण्य वस्त्र (कपड़ा) देना। ४ लयन-पुण्य रहने के लिए घर स्थानादि देना। ५ लयन-पुण्य सोने-बैठने के लिए धन्य आसनादि देना। ६ मन-पुण्य ज्ञानादिक धर्म के लिए भाव (या दानादिक धर्म के भाव) तथा जीव रक्षा-रूप अनुकम्पा के भाव रखना। ७ वचन-पुण्य धर्म-वचन अनुकम्पा-वचन आदि शुभ वचन बोलना। ८ काय-पुण्य वैवाहिक जीव रक्षा आदि शुभ क्रिया करना। ९ नमस्कार-पुण्य गुरुगान को नमस्कार करना।

४ पाप तत्त्व के १८ भेद

पाप १ जो आत्मा को मलिन करे, उसे 'पाप' कहते हैं। २ आत्मा के प्राणातिपात आदि अशुभ परिणाम ३ मन वचन-काया के प्राणातिपातादि अशुभ योग ४ उन दोनों के द्वारा आत्मा के साथ बंधे हुए अशुभ प्रकृति वाले मलिन कर्म पुद्गल तथा ५ उन पाप-कर्मों के कटु फल 'पाप' हैं। पाप का उपार्जन करना बहुत सरल है पर उसका कटु फल भोगमा बहुत कठिन है। पाप धर्म का विरोधी तथा अप्रिय-रूप है। (यहाँ पाप का बन्ध कराने वाले आत्मा के प्राणातिपातादि अशुभ परिणाम तथा मन-वचन-काया के प्राणातिपातादि अशुभ योग को 'पाप' कहा है।

तत्त्व विभाग—चौदहवां बोल 'छोटी नव तत्त्व के ११५ भेद' [१२१

१ प्राणातिपात . जीवहिंसा २ मृषावाद : झूठ ।

३. अदत्तादान . चोरी । ४. मैथुन : अव्रह्मचर्य-कुशील ।

५. परिग्रह धर्मोपकरणों से अन्य धन, भूमि आदि रखना तथा धर्मोपकरणों पर समता रखना । ६- क्रोध : रोष ।

७ मान : अहंकार । ८. माया छल, कपट । ९. लोभ : लालच और तृष्णा । १०. राग . प्रेम । ११. द्वेष : वैर,

विरोध । १२ कलह : क्लेश, लड़ाई । १३. अम्याख्यान :

कलक लगाना । १४ पैशुन्य . चुगली खाना । १५. पर-परिवाद .

निन्दा करना । १६. रति : मनोज्ञ विषयो मे आनन्द । अरति :

अमनोज्ञ विषयो मे खेद-विषाद । १७. माया मृषा : कपट

सहित झूठ । १८ मिथ्यादर्शन शल्य . कुदेव, कुगुरु, कुधर्म,

कुशास्त्र पर श्रद्धा-रूप मोक्ष-मार्ग के काँटे ।

५. आश्रव तत्त्व के २० भेद

आश्रव . १ द्वार या नाले को 'आश्रव' कहते हैं । २ आत्मा के मिथ्यात्वादि अशुभ परिणाम । ३. मन-वचन-काया के अयतनादि अशुभ योग तथा ४ उन दोनों के द्वारा आत्मा-रूप तौका (या तालाब) मे पाप-कर्म-रूप जल का आना (या आत्मा-रूप वस्त्र मे पाप-कर्म-रूप रज का लगना) 'आश्रव' है । (यतनादि शुभ योग और उसके द्वारा पुण्य का आना भी 'आश्रव' है, पर वह पाप आश्रव को रोकने वाला होने से 'सवर' माना गया है । यहाँ आत्मा के मिथ्यात्वादि अशुभ परिणाम और मन-वचन-काया के अयतनादि अशुभ योग को 'आश्रव' कहा है ।)

१. मिथ्यात्व (सेवन करना) २ अमृत (व्रत प्रत्याख्यान न लेना) ३. प्रमाद (करना) ४. कषाय (करना) ५. अशुभ

योग । ६ प्राणातिपात (हिंसा करना) ७ मृषाबाध (झूठ बोलना) ८ अस्वास्वान (चोरी करना) ९ मैथुन (सेवन करना) १० परिग्रह (रक्षना) ११ भोजेन्द्रिय वश में न रखना । १२ वसुरिन्द्रिय वश में न रखना । १३ घ्राणेन्द्रिय वश में न रखना । १४ रसेन्द्रिय वश में न रखना । १५ स्पर्शेन्द्रिय वश में न रखना । १६ मन वश में न रखना । १७ वचन वश में न रखना । १८ काया वश में न रखना । १९ भंड उदररत्न धारण से उठाना अथवा उतारना से रक्षना । २० दुर्ग कुलाप्रमात्र धारण से उठाना अथवा उतारना से रक्षना ।

६ सवर तत्त्व के २० भेद

सवर १ कपाट या बाँध (पटिये) को सवर कहते हैं । २ आत्मा के सम्यक्त्वादि शुभ परिणाम ३ मन वचन काया के यत्नादि शुभ योग तथा ४ उन दोनों के द्वारा आत्मा-रूप नीका या (तासाब में) में पाप-कर्म-रूप जल का आगमन रुकना या आत्मा-रूप वक्ष में पाप-कर्म रूप राज का लगाव रुकना सवर है । अयोग तथा पुण्य का रुकना भी सवर है परन्तु वह छद्मस्थो से असक्य होने से उपदेश योग्य नहीं है । यही आत्मा के सम्यक्त्वादि शुभ परिणाम तथा मन-वचन-काया के यत्नादि शुभ योग को सवर कहा है ।

१ सम्यक्त्व २ व्रत (प्रत्याख्यान समा) ३ अप्रमाद (प्रमाद न करना) ४ अकषाय (कषाय न करना) ५ शुभ योग । ६ प्राणातिपात विरमण (हिंसा न करना) ७ मृषाबाध विरमण (झूठ न बोलना) ८ अस्वास्वान विरमण (चोरी न करना) ९ मैथुन विरमण (मैथुन का सेवन न करना) १ परिग्रह विरमण (परिग्रह न रखना) ११ भोजेन्द्रिय वश में रखना

तत्त्व विभाग—चौदहवाँ बोल 'छोटी नव तत्त्व के ११५ भेद' [१२३

१२. चक्षुरिन्द्रिय वश में रखना १३. घ्राणेन्द्रिय वश में रखना
 १४. रसेन्द्रिय वश में रखना १५. स्पर्शेन्द्रिय वश में रखना
 १६. मन वश में रखना १७. वचन वश में रखना १८. काया वश
 में रखना १९. भंड उपकरण यतना से उठाना, यतना से रखना
 २०. सूई कुशाग्र मात्र यतना से उठाना, यतना से रखना ।

७ निर्जरा तत्त्व के १२ भेद

निर्जरा • १ जीर्ण होकर भिन्न होने को निर्जरा कहते हैं ।
 २ आत्मा के धर्म-ध्यानादि शुभ परिणाम ३ मन-
 वचन-काया के वैयावृत्य आदि शुभ योग तथा
 ४ उनके दोनों के द्वारा आत्मा-रूप नौका (या तालाब)
 में से पाप-कर्म-रूप जल का निकलना (या आत्मा-
 रूप वस्त्र में से पाप-कर्म रूप रज का निकलना)
 निर्जरा है । (विपाक से होने वाली अकाम निर्जरा
 या बाल तप आदि से होने वाली निर्जरा भी निर्जरा
 है, पर वह आदरणीय न होने से उपदेश योग्य नहीं
 है । अयोग से पुण्य की निर्जरा होना भी निर्जरा है,
 परन्तु वह भी छद्मस्थो से अशक्य होने के कारण
 उपदेश योग्य नहीं है । यहाँ आत्मा के ध्यानादि
 शुभ परिणाम तथा मन-वचन-काया के वैयावृत्यादि
 शुभ योगों को निर्जरा कहा है ।)

१ अनशन : १ भोजन या भोजन-पान न करना
 (उपवास करना) । इसी प्रकार २ वस्त्र ३ पात्र न रखना,
 ४ क्रोधादि न करना भी अनशन है ।

२ ऊनोदरी : १ भूख से कम भोजन करना । इसी
 प्रकार २ वस्त्र ३ पात्र कम रखना ४ क्रोधादि कम करना भी
 'ऊनोदरी' है ।

३. मिखाचरी मिखा के दोषों को वर्जित हुए (दोष न लगाते हुए) मिखा माना । जैसे भोजन-पान की १ वह वस्तु २ उस क्षेत्र में ३ उस काम में ४ उस प्रकार से मिलने पर ही लूंगा अन्यथा नहीं—इत्यादि अभिग्रह (मन में मिश्रण) करना भी मिखाचरी तप में है ।

४. रस परित्याग रस अर्थात् विकृति (विगम) आदि का त्याग करना । विकृति पाँच है । १ दूध २ दही ३ घी ४ तेल ५ मुड़-झकुर । निर्विमर्श आर्यविस आदि भी रस परित्याग में है ।

५. काम वमेषा काया को कष्ट देना । जैसे सोच करना कठोर धासन मराना आदि ।

६. प्रतिसमीनता बस में रखना । जैसे १ इन्द्रिय २ कषाय और ३ योग को बस में रखना ४ एकान्त में रहना ।

७. प्रायश्चित्त भगे हुए अतिचार या पाप (दोष) को उतारना । जैसे १ आलाचना (पाप को प्रकट) करना २ प्रतिक्रमण करना ३ उपवास आदि दण्ड लेना ।

८. विमय जिससे कर्म दूर हों—ऐसी नम्रता । जैसे सड़े होना हाथ जोड़ना बन्दना करना आदि ।

९. वैमाकुल्य सेवा करना । जैसे आहार-पानी लाकर देना बोझ उठा लेना काया कोमल बनाना (पगथपो करना) आदि ।

१०. स्वाध्याय आत्मा की उन्नति करने वाला अध्ययन । जैसे १ शास्त्र आदि पढ़ना कठस्थ करना २ उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न पूछना ३ उन्हें पुछराना, ४ उन पर विचार करना ५ उन्हें दूसरों को सिखाना समझाना ।

तत्त्व विभाग—चौदहवाँ बोल : 'छोटी नव तत्त्व के ११५ भेद' [१२५

११ ध्यान एकाग्र शुभ मनोयोग तथा मन-वचन-काया का निरोध । जैसे १ आर्त, २ रौद्र ध्यान को छोड़ कर, ३ धर्म, ४ शुक्ल ध्यान करना ।

१२ कायोत्सर्ग • काया का ममत्व छोड़ना, काया को स्थिर रखना आदि ।

प्रथम के छह बाह्य तप है । जिनका प्रभाव काया पर विशेष पड़े, उन्हें बाह्य तप कहते हैं ।

सात से बारह तक के भेद आभ्यन्तर तप है । जिनका प्रभाव आत्मा पर विशेष पड़े, उन्हें आभ्यन्तर तप कहते हैं ।

८ बन्ध तत्त्व के ४ भेद

बन्ध • १ बन्धन को 'बन्ध' कहते हैं । २ आत्मा के बन्ध योग्य परिणाम, ३ मन-वचन-काया के योग, ४ उन दोनों के द्वारा आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलो का लौहपिण्ड और अग्नि के समान या दूध और पानी के समान बन्ध (जुडान) होना और बँधे रहना बन्ध कहलाता है ।

१ प्रकृति बन्ध जीव के साथ बँधे हुए कर्मों में ज्ञान ढँकना आदि स्वभावो का बँधना ।

२ स्थिति बन्ध जीव के साथ बँधे हुए कर्मों में अमुक समय तक जीवों के साथ रहने की काल-मर्यादा का बँधना ।

३ अनुभाग बन्ध : जीवन के साथ बँधे हुए कर्मों में तीव्र मन्द फल देने की शक्ति बँधना ।

४ प्रदेश बन्ध • जीव के साथ न्यूनाधिक प्रदेशों वाले कर्म-स्कन्धों का बन्ध होना ।

६ मोक्ष सत्य के चार भेद

मोक्ष १ छूटने को मोक्ष कहते हैं। २ आत्मा का पूर्ण विघुट्ट परिणाम। ३ मन-वचन-काया का वियोग एव ४ आत्मा के सम्पूर्ण जन्मों में सभी कर्मों का सबका भय 'मोक्ष' है। (यहाँ मोक्ष प्राप्ति होने के मार्गों का 'मोक्ष' कहा है।)

मोक्ष के चार भेद १ सम्यग्ज्ञान २ सम्यग्दर्शन (सम्यक् अज्ञा) ३ सम्यक् चरित्र और ४ सम्यक्तर।

नव सत्त्वों के पहले विस्तृत अर्थ दिये जा चुके हैं। १ संक्षेप में चेतन जीव है। २ जड़ अजीव है। ३ शुभ बन्ध 'पुण्य' है। ४ अधुन बन्ध 'पाप' है। ५ बन्ध का नाम 'आश्रय' है। ६ बन्ध का अवरोध 'संहर' है। ७ यन्त्र द्वारा का मार्ग 'निर्धैरा' है। ८ दोनों का संयोग 'बन्ध' है। और ९ बन्धन का छूटना 'माक्ष' है।

अट्टारह्पाँ बोस तीन दृष्टि

दृष्टि १ अज्ञा २ भज्ञा वाला।

१ सम्यग्दृष्टि चार कर्मों का अट्टारह दोष रहित तथा बारह गुण अरिहत देव को ही सुदेव पाँच अज्ञात पाँच समिति तीन गुति प्राप्त करने वाले या २७ गुणों के धारक निर्धन्य को ही सुमुख तथा अरिहत प्ररूपित कर्म को (तत्त्व को) ही सुधर्म मानना। २ मानने वाला।

अट्टारह् पाँचों के नाम १ अज्ञान (ज्ञानावरणीय से होने वाला) २ निद्रा (वर्षणावरणीय से होने वाला) ३ मिथ्यात्व (वर्णन मोहणीय से होने वाला) ४ अव्यत

५ क्रोध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ, ९ राग, १०. द्वेष (कषाय मोहनीय से होने वाले), ११ हास्य, १२ रति, १३ अरति, १४ शोक, १५ भय, १६ जुगुप्सा (नो कषाय मोहनीय से होने वाले), १७ वेद (वेद मोहनीय से होने वाला) तथा १८ अन्तराय (अन्तराय से होने वाला) ।

अन्य प्रकार से अष्टारह दोषों के नाम १ अज्ञान, २ निद्रा, ३ मिथ्यात्व, ४ हिंसा, ५ भूठ, ६ चोरी, ७ मैथुन (क्रीडा), ८ परिग्रह (प्रेम), ९ क्रोध, १० मान, ११ माया, १२ लोभ, १३ हास्य, १४ रति, १५ अरति, १६ शोक, १७ भय तथा १८ जुगुप्सा ।

अरिहत के १२ गुण १ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दशन, ३ अनन्त चारित्र्य, ४ अनन्त बल-वीर्य ५ दिव्य ध्वनि, ६ भामण्डल, ७ स्फटिक सिंहासन, ८ अशोक वृक्ष, ९ कुसुम वृष्टि, १० देव दुन्दुभि, ११ तीन छत्र और १२ दो चामर ।

पाँच समिति के नाम १ इर्ष्या समिति (उपयोग से चलना), २ भाषा समिति (उपयोग से बोलना), ३ एषणा समिति (उपयोग से आहार लाना, भोगना), ४ आदान निक्षेप समिति (उपयोग से उठाना रखना), ५ परिस्थापना समिति (उपयोग में परठना, त्यागना) ।

तीन गुप्ति के नाम १ मनोगुप्ति (मन वश में रखना), २ वचनगुप्ति (वचन वश में रखना) और ३ कायगुप्ति (काया वश में रखना) ।

साधुजी के २७ गुण १-५ पाँच महाव्रत, ६-१० पाँच इन्द्रियो का निग्रह (वश रखना) ११-१४ चार कषायों का त्याग, १५-१६ तीन सत्य—(क) भाव सत्य, (ख) करण सत्य,

(ग) योग सत्य १८ १९ क्षमा वैराग्य २० २२ तीन समाहरणता
 —(क) मन समाहरणता (ख) वचन समाहरणता
 (ग) काय समाहरणता २३ २५ तीन सम्पन्नता —(क) ज्ञान
 सम्पन्नता (ख) दर्शन सम्पन्नता (ग) चारित्र सम्पन्नता,
 २६ २७ दो सहनता—(क) वेदना सहनता (ख) मारणांतिक
 (उपसर्ग) सहनता ।

२ मिथ्यादृष्टि धरिहन्त को सुदेव मिथ्यन्व को
 सुगुरु तथा जैन धर्म को सुधर्म न मानना २ न मानने वाला ।
 धरिहन्त प्ररूपित शास्त्र के एक धक्षर पर भी धरुधि रखना
 २ धरुधि रखने वाला । सर्वोपी सरागी को सुदेव सधर्म्य को
 सुगुरु तथा कुधर्म को सुधर्म मानना, २ मानने वाला ।

३ मिथ्यादृष्टि सुदेव-कुदेव सुगुरु-कुगुरु सुधर्म-कुधर्म
 सबको समान मानने वाला ।

एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि विकसेन्द्रिय सम्यग्दृष्टि व मिथ्या
 दृष्टि तथा क्षेप जोव तीमो दृष्टि वास होते हैं ।

उत्तोलघौ बोल 'चार ध्यान'

ध्यान एकाग्र सुम मतीयोग तथा मन-वचन-काया का निरोध ।

१ धार्त ध्यान इष्ट वस्तु व सम्यग धनिष्ट वस्तु के
 विमोह भावि का चिन्तन करना ।

२ रौद्र ध्यान १ हिंसा २ भूत ३ चोरी और
 परिग्रह के विषय में बहुत दुष्ट चिन्तन करना ।

३ धर्म ध्यान १ भगवान् की धाशा २ राग-द्वेष के
 परिणाम ३ कर्म के फल और ४ लोक की अपारता का
 चिन्तन करना ।

तत्त्व विभाग—बाईसवाँ बोन • श्रावकजी के १२ व्रत [१२६

४ शुक्ल ध्यान • जोबादि के विषय में बहुत विशुद्ध चिन्तन करना, मेरु के समान काया को अडोल बनाना ।

आर्त-ध्यान पहले से छठे गुण-स्थान तक और रौद्र-ध्यान पहले से पाँचवे गुण स्थान तक होना है । धर्म-ध्यान चौथे से सातवें तक तथा शुक्ल ध्यान आठवे से चौदहवे गुण-स्थान तक होता है ।

बाईसवाँ बोल : 'श्रावकजी के १२ व्रत'

इत • प्रत्याख्यान, नियम, मर्यादा ।

१ पहला स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत • इसमें श्रावकजी निरपराध अस जीवो को मारने की बुद्धि से मारने का प्रत्याख्यान करते हैं ।

२. दूसरा स्थूल मृषावाद विरमण व्रत : इसमें श्रावकजी दुष्ट विचारों से कन्या, गौ, भूमि आदि बड़ी-बड़ी वस्तुओं के सम्बन्ध में झूठ बोलने का प्रत्याख्यान करते हैं ।

३ तीसरा स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत • इसमें श्रावकजी दुष्ट विचारपूर्वक बड़ी-बड़ी वस्तुएँ चुराने का प्रत्याख्यान करते हैं ।

४ चौथा स्थूल स्वदार सतोष परदार विवर्जन व्रत : इसमें श्रावकजी पर-स्त्री-सेवन का प्रत्याख्यान करते हैं और स्व-स्त्री को मर्यादा करते हैं ।

५ स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत • इसमें श्रावकजी १ भूमि, २ घर, ३ सोना, ४ चाँदी, ५ धन, ६ धान्य, ७ दोपद, ८ चौपद और ९ कुविय (सोना चाँदी से भिन्न) धातु—इन सब बोलों का परिमाण करते हैं ।

६ विद्या परिमाण व्रत इसमें व्यावकजी १ पूष
२ पश्चिम ३ उत्तर ४ दक्षिण, ५ ऊँची और ६ नीची—इन
छह दिशाओं को मर्यादा करते हैं ।

७ उद्योग परिभोग परिमाण व्रत इसमें व्यावकजी
२६ घोंस को मर्यादा करते हैं और पन्द्रह कर्मदान का त्याग
अथवा मर्यादा करते हैं ।

८ अमर्ष दण्ड विरमण व्रत इसमें व्यावकजी अमर्ष
दण्ड का त्याग करते हैं ।

९ सामायिक व्रत इसमें व्यावकजी प्रतिदिन (या
जितने दिन का नियम हो उतने दिन) श्रुत सामायिक
करते हैं ।

१० विशाबकाशिक व्रत इसमें व्यावकजी दिनाब
काशिक पौषष करते हैं सवर करते हैं और १४ नियम
चिन्तित हैं ।

११ प्रतिपूर्ण पौषष व्रत हमने व्यावकजी अष्टमी
अनुर्ध्वी ममावस्था और पूर्णिमा को यो छह (या जितने दिन
का नियम हो उतने दिन) प्रतिपूर्ण पौषष करने हैं ।

१२ अतिवि सविभाग व्रत इसमें व्यावकजी घर पर
पधारे हुए साधु-साध्वियों को अन्न-पानादि १४ प्रकार का
निर्दोष दान देते हैं ।

व्यावकजी के पहना हुनरा तीतरा जीना और बाँधनी—
ये बाँध पन बहुमत कहलाते हैं । धठा तातनी और भाटनी—
ये तीन व्रत गुणजन कहलाते हैं तथा नवमी इतनी व्याधुनी और
बारहवीं—ये बार व्रत, विद्याव्रत कहलाते हैं ।

तेइसवाँ बोल : 'साधुजी के ५ महाव्रत'

महाव्रत : तीन करण तीन योग से लिया गया व्रत ।

१ सर्व प्राणातिपात विरमण व्रत : इसमे साधुजी सर्वथा प्रकार से जीव हिंसा नहीं करते । तीन करण तीन योग से । मन से, वचन से, काया से, करते नहीं, कराते नहीं, करते का अनुमोदन करते नहीं ।

२ सब मृदावाद विरमण व्रत : इसमे साधुजी सर्वथा प्रकार से झूठ नहीं बोलते । तीन करण तीन योग से । मन से वचन से, काया से, बोलते नहीं, बुलवाते नहीं, बोलते का अनुमोदन करते नहीं ।

३ सर्व अदत्तादान विरमण व्रत इसमे साधुजी सर्वथा प्रकार से चोरो नहीं करते । तीन करण तीन योग से । मन से, वचन से, काया से, करते नहीं, कराते नहीं, करते का अनुमोदन करते नहीं ।

४ सर्व मैथुन विरमण व्रत इसमे साधुजी सर्वथा प्रकार से मैथुन मेवन नहीं करते । तीन करण, तीन योग से । मन से, वचन से, काया से । करते नहीं, कराते नहीं, करते का अनुमोदन करते नहीं ।

५. सर्व परिग्रह इसमे साधुजी सर्वथा प्रकार से परिग्रह नहीं रखते । तीन करण तीन योग से । मन से, वचन से, काया से, रखते नहीं, रखाते नहीं, रखते का अनुमोदन करते नहीं ।



सम्यक्त्व (समझिना) के ६७ बोल

सम्यक्त्व : जिनेद्वार भगवान् मे जो कृप्य कहा गही सत्य और निराक है—इस प्रकार परिहृन्त प्ररुपित तत्त्वो पर अद्या रसना ।

बहुता बोल—चार अद्यान । दूसरा बोल—तीन निम्न । तीसरा बोल—बस बित्त । चौथा बोल—तीन बुद्धि । पाँचवाँ बोल—पाँच लक्षण । छठा बोल—पाँच दृश्य । सातवाँ बोल—पाँच सुख । आठवाँ बोल—आठ प्रमाण । नववाँ बोल—छह धार । दसवाँ बोल—छह यतना । प्यारहवाँ बोल—छह स्थान । बारहवाँ बोल—छह भावना ।

ये सब भिन्नकर ६७ बोल हुए । परिग्रहित में लेखवाँ बोल : सम्यक्त्व की बस बचि । चौदहवाँ बोल सम्यक्त्व के पाँच भेद । पन्द्रहवाँ बोल : सम्यक्त्व के आठ प्रमाण । सोलहवाँ बो : सम्यक्त्व के तीन प्रकार ।

पहला बोल 'सम्यक्त्व के चार अद्यान'

अद्यान १ (जैसे पर्वतादि में झूँट को देख कर वही भग्नि होने का विश्वास होता है उसी प्रकार) जिन कार्यों से 'इस पुरुष मे सम्यक्त्व है'—इस का विश्वास हो उसे 'सम्यक्त्व का अद्यान' कहते हैं । अथवा २ जिन कार्यों से धर्म में अद्या उत्पन्न हो और धर्म अद्या सुरक्षित रहे उसे सम्यक्त्व का अद्यान कहते हैं ।

१ परमार्थ संस्तव परमार्थ का परिचय करे अर्थात् मब तत्वा का ज्ञान प्राप्त करे ।

तत्त्व-विभाग—दूसरा बोल 'सम्यक्त्व के तीन लिंग' [१३३]

२. सुदृष्ट परमार्थ सेवन • परमार्थ के अच्छे जानकार अर्थात् नव तत्वों के अच्छे जानकर पुरुषों की सेवा करे ।

३. व्यापन्न वर्जन : जिन्होंने सम्यक्त्व का वमन कर दिया (छोड़ दिया) — ऐसे १ निह्णवों की २ अन्य मत धारण कर लेने वालों की तथा ३ नास्तिकों की सगति न करे ।

४ कुदर्शन वर्जन : अन्य मतावलम्बी कुतीर्थियों की सगति से दूर रहे ।

—उत्तराध्ययन सूत्र—अध्ययन २८, गाथा २८ से ।

दूसरा बोल : 'सम्यक्त्व के तीन लिंग'

लिंग (जैसे आम के बाहरी पोले रंग से उसमें रहे हुए मधुर रस का अनुमान होता है, वैसे ही) जिस (सहचर) बाहरी गुणों से 'इस पुरुष में सम्यक्त्व है'—इसका अनुमान हो, उसे 'सम्यक्त्व का लिंग' कहते हैं ।

१ श्रुनानुराग जैसे तरुण पुरुष राग-रग (सगीत) में अनुराग (रुचि) रखता है, उसी प्रकार केवली प्ररूपित अहिंसामय वाणी सुनने में अनुराग रखे ।

२ धर्मानुराग . जैसे तीन दिन का भूखा पुरुष खीर-खाद का भोजन करने में अनुराग (रुचि) रखता है, उसी प्रकार केवली प्ररूपित अहिंसामय धर्म-पालन में अनुराग रखे ।

३ देवगुरु वैयावृत्य : जैसे अनपढ़ (अपठित) पुरुष विद्या गुरु को पाकर हर्षित होता है और विद्या-प्राप्ति के लिए उनकी वैयावृत्य (सेवा) करता है उसी प्रकार देवगुरु के दर्शन पाकर हर्षित हो और धर्म-प्राप्ति के लिए उनकी वैयावृत्य करे ।

—अनेक सूत्र से तथा प्रवचन सारोद्धार से ।

तोसरा धोल 'सम्यक्त्वो के वस विनय'

विनय सम्यक्त्व उत्पन्न होने पर सम्यक्त्वो धर्मदेव आदि का जो बन्दन भक्ति, बहुमान गुरु वर्गान आदि करता है उसे 'सम्यक्त्वो का विनय' कहते हैं ।

१ अरिहन्त विनय अरिहन्त भगवान् का विनय करे ।

२ अरिहन्त प्रज्ञप्त धर्म विनय अरिहन्त प्रज्ञप्त धर्म का विनय करे ।

३ आचार्य विनय आचार्य भगवान् का विनय करे ।

४ उपाध्याय विनय उपाध्याय भगवान् का विनय करे ।

५ स्वविर विनय स्वविर भगवान् (बहुभुत और चिरवीक्षित) का विनय करे ।

६ कुल विनय कुल (एक आचार्य के शिष्यों के समुदाय) का विनय करे ।

७ गण विनय गण (अनेक आचार्यों के शिष्यों के समुदाय) का विनय करे ।

८ सघ विनय चतुर्विध सघ (साधु, साध्वी भावन आदिका) का विनय करे ।

९ क्रिया विनय क्रियावान् (क्रिया-पात्र) का विनय करे ।

१ सौभोगिक विनय जो स्वधर्मो स्वमित्री हों उनका विनय करे ।

—धीरपातिक नृप ते ।

चौथा बोल : 'सम्यक्त्व को तीन शुद्धि'

शुद्धि : (जैसे आँख में पीलिया, मोतिया-बिन्द आदि का न होना दृष्टि की शुद्धि है, वैसे ही) सम्यक्त्व की दृष्टि में देव, गुरु व धर्म के सम्बन्ध में अशुद्धि न होना सम्यक्त्व की शुद्धि है ।

१ देव शुद्धि चार कर्म या अट्ठारह दोष रहित तथा बारह गुण सहित अरिहत देव को ही सुदेव माने, अन्य देवों को सुदेव न मान । (वचन से अरिहत देव का ही गुण-ग्राम करे, कुदेवों का न करे, काया से अरिहत देव को ही नमस्कार कर, अन्य देवों को न करे ।)

२ गुरु शुद्धि पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति के धारक अथवा २७ गुण धारक जैन-साधुओं को ही सुगुरु माने, अन्य साधुओं को सुगुरु न माने । (वचन से जैन-साधुओं का ही गुण-ग्राम करे, कुगुरुओं का न कर । काया से जैन-साधुओं को ही नमस्कार कर, कुगुरुओं को न करें ।)

३ धर्म शुद्धि केवली (अरिहन्त) प्ररूपित अहिंसामय स्याद्वाद सहित जन-धर्म को ही सुधर्म माने, अन्य धर्मों को सुधर्म न माने । (वचन से जन-धर्म का ही गुण ग्राम करे, कुधर्मों को न कर । काया से जन-धर्म को ही नमस्कार करें, कुधर्मों को न करे ।)

—'अरिहतो महद्देवो' प्रतिक्रमण सूत्र से ।

पाँचवाँ बोल : 'सम्यक्त्व के पाँच लक्षण'

लक्षण (जैसे ऊष्णता से अग्नि की पहिचान होती है, वैसे ही) जिस (असाधारण) अन्तरंग गुण से सम्यक्त्व की

पहचान हों उसे 'सम्यक्त्व का मक्षण' कहते हैं ।

१ धाम (प्रज्ञान) अमन्तामुबन्धी क्रोध मान माया सोम का उदय न होने दे या शत्रु मित्र पर समभाव रखे ।

२ संक्षेप धम को खड़ा घोर मोक्ष की अभिसाधा रखे ।

३ निर्बैध सांसारिक काम भोगों में उवासीन रहे तथा आरम्भ परिग्रह का त्याग करे ।

४ अनुकम्पा दूसरे जीव की दुःखी देख कर या संसार परिभ्रमण करते हुए देख कर करुणा धार्ये ।

५ प्राप्तिकता (आस्था) जिन-वचनों पर विश्वास रख कर बढ़ रहे ।

—उत्तराध्ययन १३ त्वर्नाम ४ व श्रुति १ से ।

छठा बोध 'सम्यक्त्व के पाँच दूषण (अतिचार)'

दूषण (जैसे रज से रत्न मलिन (मैसा) होता है वैसे ही) जिस बात से सम्यक्त्व-अप रत्न दूषित (मलिन) हो उसे 'सम्यक्त्व का दूषण (अतिचार)' कहते हैं ।

१ शंका सूक्ष्म तत्त्व समझ में न आने पर जिन मगवान् के वचनों में शंका (संदेह) रहना ।

२ कंक्षा अम्य मतियों के तप धारम्भर, पूजादि देखकर उनकी कंक्षा (चाह) करना ।

३ बिचिकित्सा धर्म किया (करणी) के फल में शंका (सन्देह) करना अथवा त्यागी शत्रु-साध्वियों के दातेर-वस्त्रादि मलिन देखकर दूषण करना ।

तत्त्व विभाग—आठवाँ बोल 'सम्यक्त्व की आठ-प्रभावना' [१३७

४. पर-पाषण्डी-प्रशंसा : अन्य मति कुतूहियो की प्रशंसा करना ।

५ पर-पाषण्डी-सस्तव • अन्य मति कुतूहियो का परिचय करना, उनके पास आना-जाना, उनकी सगति करना ।

—उपासक वशाग अध्ययन १ तथा प्रतिक्रमण से ।

सातवाँ बोल : 'सम्यक्त्व के पाँच भूषण'

भूषण (जैसे आभूषणों से नारी की बाहरी शोभा बढ़ती है वैसे ही) जिस गुण या कार्य से सम्यक्त्व की शोभा बढ़े, उसे 'सम्यक्त्व का भूषण' कहते हैं ।

१. कुशलता • जिन शासन में कुशल (चतुर) हो ।

२ प्रभावना : बहुश्रुतादि ८ बोलों से जिन-शासन की प्रभावना करे ।

३. तीर्थ-सेवा : जिन-शासन के चतुर्विध सघ की सेवा करे ।

४. स्थिरता जिन-शासन से डिगते हुए पुरुषों को जिन-शासन में स्थिर करे ।

५. भक्ति : जिन-शासन में भक्ति रखे ।

—प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थ से ।

आठवाँ बोल : 'सम्यक्त्व की आठ प्रभावना'

प्रभावना : जिस गुण, लब्धि या क्रिया से लोगों में सम्यक्त्व की (जैन धर्म की) प्रभावना हो, उसे 'सम्यक्त्व की प्रभावना-कहते हैं तथा सम्यक्त्व की प्रभावना करने वाले को 'प्रभावक' कहते हैं ।

१ बहुभुत (प्राबचनी) जिस काम में जितने मूत्र उपसम्भ हों उनके रहस्य (मर्म) का जानकार हो।

२ घमकषी धर्म क्या सुनाने में कुशल (चतुर) हो।

३ बाधी प्रतिज्ञा हेतु, दृष्टान्तादि से धर्म्य मत का स्पष्टन करके जैन मत की स्थापना करे।

४ नैमित्तिक निमित्त के द्वारा भूत भविष्य-वर्तमान काम की बात जाने।

५. तपस्वी मासशमणादि उग्र तप करे ब्रह्मचर्यादि कठोर व्रत धारण करे।

६ विद्यावान् प्रकृति रोहिणी आदि अनेक विद्याओं का जानकार हो।

७. सविषसम्पन्न वैकिञ्च लब्धि आहारक सन्धि आदि अनेक सन्धियों का धारक हो।

८ कवि शास्त्रानुसार गद्य-पद्य की विशिष्ट रचना करे।

—प्रबचनसारोद्धार ॥

नवमं बोध 'सम्यक्त्व के छह आकार (आगार)'

आकार (आगार) सम्यक्त्व की यतना (रक्षा) के लिए धारण किये जाने वाले अभिग्रह (निश्चय) में रखी जाने वाली छूट को 'सम्यक्त्व के आकार (आगार) कहते हैं।

१ रात्रामियोग राजा की आज्ञा वचाव या बलात्कार से इच्छा बिना धर्म्य मत के गुरु, धर्म्य मत के वेद तथा वेद भया या आचार से धर्म्य मती बने हुए जैन-साधुओं से आमापादि

करना पड़े, तो सम्यक्त्व की प्रवृत्ति में दोष लगता है, पर सम्यक्त्व भग नहीं होता ।

२ गणाभियोग • कुटुम्ब, जाति, पचायत, समूह आदि की आज्ञा, दबाव या बलात्कार से इच्छा बिना अन्य मत के गुरु, अन्य मत के देव तथा वेश, श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं से आलापादि करना पड़े, तो सम्यक्त्व की प्रवृत्ति में दोष लगता है, पर सम्यक्त्व भग नहीं होता ।

३. बलाभियोग : शक्ति, सत्ता आदि से बलवान की आज्ञा, दबाव या बलात्कार से इच्छा बिना अन्य मत के गुरु, अन्य मत के देव तथा वेश, श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन साधुओं से आलापादि करना पड़े, तो सम्यक्त्व की प्रवृत्ति में दोष लगता है, पर सम्यक्त्व भग नहीं होता ।

४. देवाभियोग देव, देवी की आज्ञा, दबाव या बलात्कार से इच्छा बिना अन्य मत के गुरु, अन्य मत के देव तथा वेश, श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं से आलापादि करना पड़े, तो सम्यक्त्व की प्रवृत्ति में दोष लगता है, पर सम्यक्त्व भग नहीं होता ।

५. गुरुनिग्रह • माता-पिता आदि बड़ों की आज्ञा या दबाव में इच्छा बिना अन्य मत के गुरु, अन्य मत के देव तथा वेश, श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं से आलापादि करना पड़े, तो सम्यक्त्व की प्रवृत्ति में दोष लगता है, पर सम्यक्त्व भग नहीं होता ।

६ वृत्तिकान्तार • आजोविका की रक्षा के लिए स्वामी की आज्ञा या दबाव होने पर या अटवी आदि विषम क्षेत्र काल भाव में फँस जाने पर इच्छा बिना अन्य मत के गुरु, अन्य मत

के देव तथा बेश श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं से आलापादि करना पड़े तो सम्यक्त्व को प्रवृत्ति में दोष लगता है पर सम्यक्त्व भग नहीं होता ।

—उपसक्त बर्णन अध्याय १ से ।

हसर्वा दोष सम्यक्त्व की छत्र यतना

यतना (जैन अनुशील पुरुषों के ससग से बचने से पतिव्रता सुखीना की के शोस की रक्षा होती है बने ही) जिस ससग से बचने से सम्यक्स्त्री के सम्यक्त्व की रक्षा हो उसे सम्यक्त्व की यतना कहते हैं ।

१ बर्बना अन्य मत के गुरु अन्य मत के देव तथा बेश श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं की स्तुति (गुणग्राम) न करे ।

२ नमस्कार अन्य मत के गुरु अन्य मत के देव तथा बेश श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं का नमस्कार न करे ।

३ आलाप अन्य मत के गुरु अन्य मत के देव तथा बेश श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं से बिना उनके पहले बुझाये स्वयं पहले एक बार भी न बोले ।

४ सत्ताप अन्य मत के गुरु अन्य मत के देव तथा बेश श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं से बिना उनके दूसरी-तीसरी बार बुझाये उनसे स्वयं बार-बार भी न बोले ।

५ दान अन्य मत के गुरु अन्य मत के देव तथा बेश श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं को एक बार भी दान न दे ।

तत्त्व विभाग—ग्यारहवाँ बोल 'सम्यक्त्व के छह स्थान' [१४१

६ अनुप्रदान अन्य मत के गुरु, अन्य मत के देव तथा वेश, श्रद्धा या आचार से अन्य मती बने हुए जैन-साधुओं को बार-बार भी न दान दे। (अनुकंपा बुद्धि से किसी को भी आलापादि करने या किसी को भी दानादि देने का तीर्थंकर भगवान् द्वारा निषेध नहीं है।

उपरोक्त आलापादि छहो बोल सुदेव, सुगुरु तथा स्वधर्मी, बन्धुओं के साथ अवश्य करे।)

ग्यारहवाँ बोल : 'सम्यक्त्व के छह स्थान'

स्थान (जैसे स्थान होने पर ही मनुष्य ठहर पाता है, वैसे ही) जिस सद्धान्तिक सत्य मान्यता के होने पर ही सम्यक्त्व ठहरे (रहे), उसे 'सम्यक्त्व का स्थान' कहते हैं।

१ जीव है चेतना लक्षण वाला जीव द्रव्य सत् है, असत् नहीं है। अर्थात् जीव वास्तविक सत्य पदार्थ है, परन्तु काल्पनिक झूठा पदार्थ नहीं है।

२ जीव नित्य है : जीव द्रव्य आदि (उत्पत्ति) अत (विनाश) रहित सदा काल शाश्वत है। परन्तु शरीर की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति और शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता है।

३ जीव कर्त्ता है : जीव आठ कर्मों का कर्त्ता है, परन्तु अकर्त्ता नहीं है। अथवा ईश्वर जीव से कर्म कराता हो या जीव कर्म करता हुआ भी कर्म से निर्लेप रहता हो—यह बात भी नहीं है।

४. जीव भोक्ता है : जीव आठ कर्मों का भोक्ता है, पर अभोक्ता नहीं है। अथवा ईश्वर जीव का कर्म का फल

भुगताता हो या कर्म भोगे बिना छूट जाते हों—यह बात भी नहीं है ।

५ मोक्ष है भव्य जीव घाठ फमों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं परन्तु भगवान् सदा से भगवाम् हों या संसारी सदा संसारी ही बने रहते हों—ऐसी बात नहीं है

६ मोक्ष का उपाय (क) सम्यग्ज्ञान (ख) सम्यग्दर्शन (ग) सम्यक्चारित्र्य और (घ) सम्यक्नय—ये चार मोक्ष के उपाय हैं । परन्तु (क) अज्ञान (ख) मिथ्यात्व (ग) अव्यक्त और (घ) भोग या बाल तप—ये मोक्ष के उपाय नहीं हैं ।

—सुबहुतावि अध्यायन २१ से ।

घाटहवाई बोले 'सम्यक्त्व को छह भावना'

भावना (जैसे भावना देने से घीपधियाँ पुष्ट बनती हैं वैसे ही) जिस भावना से सम्यक्त्व पुष्ट बने उसे सम्यक्त्व की भावना कहते हैं ।

१ मूल (बड़) धर्म (चारित्र्य धर्म) रूप वृक्ष के लिए सम्यक्त्व जड़ के समान है क्योंकि सम्यक्त्व-रूप जड़ के बिना धर्म-रूप वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता ।

२ द्वार धर्म-रूप नगर के लिए सम्यक्त्व द्वार के समान है क्योंकि सम्यक्त्व-रूप द्वार के बिना धर्म रूप नगर में प्रवेश नहीं हो सकता ।

३ जीव (प्रतिष्ठान) धर्म-रूप प्राणाद (मरम्भ) के लिए सम्यक्त्व जीव के समान है क्योंकि सम्यक्त्व-रूप जीव के बिना धर्म रूप प्राणाद स्थिर नहीं रह सकता ।

अथवा

दुकान • धर्म-रूप क्रयणाक के लिए सम्यक्त्व रूप दुकान (आपण) के समान है, क्योंकि सम्यक्त्व रूप दुकान के बिना धर्म-रूप क्रयणाक की रक्षा नहीं हो सकती ।

४ पृथ्वी • धर्म-रूप जगत के लिए सम्यक्त्व पृथ्वी के समान है, क्योंकि सम्यक्त्व-रूप पृथ्वी के बिना धर्म-रूप जगत टिक नहीं सकता ।

५. भाजन (पात्र) धर्म-रूप खीर के लिए सम्यक्त्व पात्र के समान है, क्योंकि सम्यक्त्व-रूप भाजन के बिना धर्म-रूप खीर ग्रहण नहीं की जा सकती ।

६ निर्धि (पेटी) धर्म-रूप धन (आभूषणादि) के लिए सम्यक्त्व पेटी के समान है, क्योंकि सम्यक्त्व-रूप पेटी के बिना धर्म-रूप धन की रक्षा नहीं हो सकती ।

—अनेक सूत्र तथा प्रवचन सारोद्ध र से ।

इस स्तोत्र में तीन-तीन के बोल दो, चार का बोल एक, पाँच-पाँच के बोल तीन, छह-छह के बोल चार, आठ का बोल एक तथा दस का बोल एक है । $३ \times २ = ६, + ४ \times १ = ४, + ५ \times ३ = १५, + ६ \times ४ = २४, + ८ \times १ = ८, + १० \times १ = १०$ । योग ६७ ।



सम्यक्त्व के ६७ बोल समाप्त ।



परिशिष्ट

तेरहवाँ खोल सम्यक्त्व की दस रुचि'

रुचि (जैसे धौधरि से भोजन की धरुचि मिट कर भोजन की रुचि उत्पन्न होती है वैसे ही) जिस बात से मिथ्यात्व की रुचि हटकर सम्यक्त्व की रुचि' उत्पन्न हो अर्थात् मुदेव सुगुह सुधम के प्रति रुचि उत्पन्न हो उसे सम्यक्त्व की रुचि' कहते हैं।

१ निसय रुचि किसी को जार्ति-स्मरणादि से अपने आप सम्यक्त्व उत्पन्न होती है।

२ उपदेस रुचि किसी को सर्वज्ञ या छद्मस्थ के उपदेस सुनने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है।

३ आत्मा रुचि किसी को देव और गुह की आत्मा मानने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है।

४ सूत्र रुचि : किसी को सूत्रों का स्वाध्याय करने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है।

५ धीन रुचि किसी को भोज-रूप एक ही पद पर विचार करते रहने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है।

६ अभियम किसी को सूत्रों के अर्थ पढ़ने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है।

७ विस्तार रुचि किसी को द्रव्यों और पर्यायों का प्रमाणों और मया से विस्तारपूर्वक अध्ययन करने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है।

सत्त्व विभाग—चौदहवाँ बोल : 'सम्यक्त्व के पाँच भेद' [१४५]

८. क्रिया रुचि : किसी को साधु-श्रावक की क्रिया (करणी) करते रहने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है ।

९. संक्षेप रुचि : किसी को 'जो जिनेश्वरो ने कहा है, वही सत्य है और शका रहित है'—संक्षेप में इनकी श्रद्धा करने से भी सम्यक्त्व उत्पन्न होती है ।

१०. धर्म रुचि : किसी को 'जिनेश्वरो द्वारा बताया हुआ जैन धर्म (अस्तिकाय धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म) ही सच्चा है'—ऐसी श्रद्धा रखने से सम्यक्त्व उत्पन्न होती है ।

—उत्तराध्ययन, अध्याय २८ से ।

चौदहवाँ बोल : 'सम्यक्त्व के पाँच भेद'

१. उपशम सम्यक्त्व • जो दर्शन मोहनीय की तीन तथा अनन्तानुबन्धी कषाय की चौकड़ी—ये सात प्रकृतियाँ उपशम करने पर उत्पन्न हो ।

२. क्षायिक सम्यक्त्व : जो इन्हीं सात प्रकृतियों को क्षय करने पर उत्पन्न हो ।

३. क्षयोपशम सम्यक्त्व • जो इन्हीं सात प्रकृतियों का कुछ क्षय तथा कुछ उपशम करने पर उत्पन्न हो ।

४. सात्त्वादन सम्यक्त्व • जो मिथ्यात्व को ओर जाते हुए सम्यक्त्व का कुछ स्वाद रह जाने से उत्पन्न हो ।

५. वेदक सम्यक्त्व जो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने से पहले एक समय सम्यक्त्व मोहनीय का वेदन करने से उत्पन्न हो ।

—अनुयोग द्वार आदि अनेक सूत्र तथा प्रवचन सारोद्धार से ।

पन्त्रहत्तीं शील 'सम्यक्त्व के आठ आचार'

आचार सम्यक्त्वी को जिन आचारों का पालन करना चाहिए, उन्हें 'सम्यक्त्व के आचार' कहते हैं ।

१ निःशङ्कित सूक्ष्म तत्त्व' समझ में न आने पर जिन वचनों में सन्देह न करे ।

२ निःशङ्कित कुत्सीधियाँ के तप-आर्द्धवर पूजादि देखकर 'अप्य मत' की चाह न करे ।

३ निर्विशिष्टितस्तक धर्म किया के फल में सन्देह न करे त्यागी साधु-साध्वियों के क्षरीर-वस्त्राणि मलिन देखकर पुणा न करे ।

४ अमूढ दृष्टि कुत्सीधियों के तप आर्द्धवर पूजादि देखकर जिन-मत से विचलित न हो ।

५ उपश्रु हण (उपश्रुह) सम्यक्त्वियों की प्रशंसा और बयावृत्त करके उनको बढावा दे स्वयं भी अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करे ।

६ स्थिरीकरण जिन-शासन से डिगते हुए पुरुषों को जिन-शासन में स्थिर करे ।

७ वात्सल्य चतुर्विध सच से वात्सलता (प्रेम) रखे ।

८ प्रभावना बहुभुतादि ८ बोधों से जिन-शासन को प्रभावना करे ।

सोलहवाँ बोल : 'सम्यक्त्वों के तीन प्रकार'

१ कारक . धर्म-क्रिया करे ।

२. रोचक . धर्म-क्रिया की रुचि रखे, पर करे नहीं ।

३. दीपक : न धर्म-क्रिया करे, न रुचि रखे, केवल परोपदेश करे ।

—अनेक सूत्र तथा विशेषावश्यक से ।



श्रावकजी के २१ गुण

१ तत्त्वज्ञ जीवादि नव तत्त्व (और पच्चीस क्रिया) के जानकार हो ।

२. असहाय . धर्म-क्रिया में किसी की सहायता के अभाव में धर्म-क्रिया करना न छोड़े ।

३. अनतिक्रमणीय . देव-दानव आदि से भी निर्ग्रन्थ प्रवचन (जैन धर्म) से चलायमान न हो ।

४. नि शक . निर्ग्रन्थ प्रवचन (जैन धर्म) में १ शका, २ काक्षा, ३ विचिकित्सा न करे ।

५ गीतार्थ १ लब्धार्थ, २ गृहीतार्थ, ३ पृष्टार्थ, ४ ग्रभिगृहीतार्थ और ५ विनिश्चिनार्थ हो । (अर्थात् सूत्रार्थ को १ दूसरे से पाये हुए, २ स्वयं ग्रहण किये हुए, ३ पूछे हुए, ४ समझे हुए तथा ५ निश्चय किए हुए हो)

६ धर्मागुरुत्वा अस्वि-मज्जा तक धर्म प्रेम के अनुराग से रगे हुए हों ।

७. परमार्थज्ञ निर्ग्रन्थ प्रवचन (जैनधर्म) को ही परमार्थ समझे और अन्य सभी लौकिक सुख तथा अन्य मतों को अनर्थ समझे ।

८. उच्छिष्टतस्फटिक स्फटिक रत्न के समान निर्मल अन्तःकरण वाले हों ।

९. अपावृत्त द्वार दान के लिए द्वार सदा खुले रहें ।

१० प्रतीति राज अन्त-पुर राज्य भण्डार आदि में प्रतीति-भाज हो ।

११ व्रती पाँच अष्टव्रत तीन गुण व्रत पाले नित्य सामायिक-द्विषावकाशिक व्रत आचार्य तथा भट्टमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा यों मास के छह दिन पौषण कर ।

१२ सम्यक अनुपालक लिए हुए अहिंसादि व्रत तथा ममस्कार सहित (नवकारसी) आदि प्रत्याख्यान सम्यक (निर्मल) पालें ।

१३ अस्तिषि सन्निभागी अमण निर्ग्रन्थों को १४ प्रकार का प्रासुक (अचित्त) एपणीय (आधा कर्म आवि रहित) दान दें ।

—शोधपात्रिक सूत्र से ।

१४ धर्मोपदेशक निर्ग्रन्थ प्रवचन (जैनधर्म) का उपदेश दें ।

१५ सुममोरधी : (१ अल्प परिग्रह २ दीक्षा और ३ पंडितमरण इन) तीन भगोरथों का नित्य चिन्तन करे ।

१६ तीर्थसेवक चतुर्विध संघ की सेवा करें ।

१७ उपासक ज्ञानी की उपासना करते हुए नित्य-नये नये सूत्र सुनकर ज्ञान बढ़ावें ।

१८ स्थिरकारक : जिन-शासन से डिगते हुए पुरुषों को जिन-शासन में स्थिर करे ।

१९. प्रतिक्रमणकारी : उभयकाल दैवसिक, रात्रिक प्रतिक्रमण करे ।

२० सर्वजीव हितैषी : सब जीवों का हित चाहे ।

२१. तपस्वी . यथाशक्ति तपश्चर्या करे ।

—अनेक सूत्रों से ।



श्रावकजी के चार विश्राम

जैसे १ भार ढोने वाला भार को एक कन्वे से दूसरे कवे पर रखे और पहले कन्वे को विश्राम दे—यह पहला विश्राम है । २ भार को चबूतरे आदि पर रख कर मल-मूत्र की बाधा दूर करे, खा-पीकर भूख-प्यास की बाधा दूर करे—यह दूसरा विश्राम है । ३. रात्री को घर्मशाला, मन्दिर आदि में रात भर रहे, सो कर दिन भर का श्रम दूर करे—यह तीसरा विश्राम है । ४ जहाँ पर भार पहुँचाना है, ठेठ वहाँ भार पहुँचा दे और निश्चिन्त हो जाय—यह चौथा विश्राम है ।

इसी प्रकार १ बारह व्रत और नमस्कार सहित (नवकारसी) आदि का प्रत्याख्यान धारण करे, वह श्रावक का पहला विश्राम है । २ प्रतिदिन सामायिक और दिशावकाशिक व्रत सम्यक् पाले, वह श्रावक का दूसरा विश्राम है । ३ महीने में छह दिन प्रतिपूर्ण पौषध सम्यक् पाले, वह श्रावक का तीसरा

विश्राम है। ४ अन्तिम समय में संमेलन संभारा करके भक्त प्रत्याह्वान सहित समाधिमरण स्थाकार करे यह श्रावक का घोषा विधायक है।



चार गति के कारण

१ नरक गति के चार कारण

१ महा आरम्भ अपरिमाण खेती आदि से पृथ्वी कामादि का महा आरम्भ करना।

२ महा परिग्रह महा वृष्टि महा ममत्व और अपार धन रखना।

३ मांसाहार मद्य मांस अण्डे आदि आहार करना।

४ पञ्चेन्द्रिय बन्ध शिकार करना कसबाई का काम करना मछली अण्डे आदि का व्यापार करना।

२ तिर्यञ्च गति के चार कारण

१ माया माया करना या माया की बुद्धि रखना।

२ मिथुनित मूढ़ माया करना अर्थात् मूढ़ सहित माया करना या माया का प्रयत्न करना।

३ अस्तीक बन्धन कन्या पशु, मूढ आदि के विषय में मूढ़ बोधना।

४. कूट तोल कूट माप : देते समय कम तोलना-मापना, लेते समय अधिक तोलना-मापना ।

३. मनुष्य गति के चार कारण

१. प्रकृति भद्रता : प्राकृतिक (स्वाभाविक, वनावटो नहीं) भद्रता रखना ।

२. प्रकृति विनीतता : प्राकृतिक विनयशीलता रखना ।

३. सानुकूलता . अनुकम्पा (दया) भाव रखना ।

४. अमत्सरता . मत्सरता (ईर्ष्या-बुद्धि) का भाव न रखना ।

४. देव गति के चार कारण

१. सराग-सयम : प्रमाद और कषाय सहित साधुत्व पालना ।

२. सयमा-सयम : श्रावकत्व पालना ।

३. बाल-तप . अर्जुन साधुओ और अर्जुन गृहस्थो का अज्ञान तप करना ।

४. अकाम-निर्जरा . अभाव, पराधीनता आदि कारणों से अनिच्छापूर्वक परीषह और उपसर्ग सहन करना ।



मोक्ष के चार उपाय

१ सम्यग्ज्ञान, २ सम्यग्दणन, ३ सम्यग्भारिज और
४ सम्यक्ताप ।

सात व्यसन

१ शिकार २ चोरी ३ पर-स्त्री-गमन ४ बेइया
गमन ५ मांसाहार ६ मदिरा-पान और ७ धूत (दुष्मा) ।



तत्त्व-विभाग समाप्त



कथा-विभाग

१. भगवान् महावीर

देवानन्दा की कुक्षि में

भारतवर्ष के बिहार—उड़ीसा प्रान्त में ब्राह्मण कुण्ड नामक नगर था। वहाँ ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेद-पारंगत और धनढ्य भी था। उसकी देवानन्दा नामक सुख्या और कुचीन भार्या थी।

१०वे देवलोक से च्यवकर (उतर कर) भगवान् महावीर स्वामी का जीव आषाढ शुक्ला ६ की रात्रि को देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में आया। उस समय आधी नीद में सुखपूर्वक सोती हुई देवानन्दा को ये चौदह स्वप्न आये—१. हाथी, २ वृषभ, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी का अभिषेक, ५ दो रत्नमालाएँ, ६ चन्द्र, ७. सूर्य, ८ ध्वज, ९ कुम्भ, १० पद्मकमलयुक्त सरोवर, ११ क्षीरसागर, १२ विमान, १३ रत्न की राशि और १४. धुएँ रहित अग्नि की शिखा। इन स्वप्नों को देख कर देवानन्दा जग गई। उसने अपने पति के पास जाकर ये आए हुए स्वप्न सुनाये। ऋषभदत्त ने उन पर बुद्धि से विचार करके कहा तुम्हे स्वप्नों के फल में 'एक पुत्र की प्राप्ति' होगी, जो वेद-पारंगत और हमारे कुल का तिलक होगा।

गम सहरण

जब देवानन्दा को गर्भ धारण किये ८२ बयासी दिन और ८२ रात्रियाँ बीत गयीं—८३वा रात्रि चल रही थी तब की बात है। पहले देवसोक के शक्र नामक इन्द्र अपने अधिपति-ज्ञान से भरत क्षेत्र को देख रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान् को देवानन्दा बाह्याणी के गम में आये हुए देखा। देखते ही पहले उन्होंने सिद्धों को नमोस्तुतं किया फिर भगवान् महावीर स्वामी को नमोस्तुतं देकर नमस्कार किया।

पीछे उन्हें विचार हुआ कि तीव्रकर आदि उत्तम पुरुष शूद्र कुल में अथवा कुल में अल्प परिवार वाले कुल व हरिश्चन्द्र कुल में कृपण (अदातार) कुल में भिक्षारी कुल में या ब्राह्मण आदि के कुल में नहीं जाते परन्तु क्षत्रिय कुल में हो भाते हैं। कभी-कभी अमन्तकाल में कोई उत्तम पुरुष अपने पुराने कमाय हुए अशुभ नाम-गात्र-कर्म क्षय न होने पर यदि शूद्रादि कुल में आ भी जायें तो वे उस मोनि से बाहर नहीं निकलते अतः मेरा कर्त्तव्य है कि—मैं गर्भ सहरण (पवित्रन) करूँ।

यह विचार कर उन्होंने अपने हरिनेमयी नामक देव को आदेश किया कि तू देवानन्दा नामक बाह्याणी के गर्भ में रहे हुए परम (अन्तिम) मार्थकर भगवान् महावीर को क्षत्रियकुल नगर के महाराजा सिद्धाथ का महारानी त्रिशलादेवी के गम में पहुँचाया और त्रिशलादेवी के गर्भ में जो कन्या है उसे देवानन्दा के गम में पहुँचाओ। हरिनेमयी ने शक्र इन्द्र की आज्ञा का पालन किया।

त्रिशला की कुक्षि में आने पर

जिस समय भगवान् का गर्भ सहरण हुआ उस समय देवानन्दा का ऐसा स्वप्न आया कि 'मेरे व

१४ चौदह ही स्वप्न त्रिशला क्षत्रियाणी के पास चले गये । और उमी रात्रि को त्रिशलादेवी को वे चौदह ही स्वप्न आये । महारानी ने उन स्वप्नों को सिद्धार्थ महाराज को जाकर सुनाये । महाराजा ने कहा—कि तुम्हें उसके फल में एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, 'जो आगे चल कर राजा बनेगा ।' स्वप्न का फल सुनकर रानी प्रसन्न हुई । उसने स्वप्न फल नष्ट न हो, इसलिए स्वप्न जागरण किया । महाराजा ने प्रातःकाल स्वप्न-पाठकों को बुलाया और सम्मान के साथ उनसे स्वप्न का फल पूछा । उन्होंने कहा—महाराज ! ये चौदह स्वप्न तीर्थंकर या चक्रवर्ती की माता को आते हैं । अब महारानी त्रिशला भविष्य में तीर्थंकर या चक्रवर्ती बनने वाले पुत्र को जन्म देगी । यह स्वप्न-फल सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई । सिद्धार्थ ने स्वप्न-पाठकों को सात पीढ़ियों तक चले, इतना धन आदि देकर बिदा किया ।

वर्द्धमान नाम का हेतु

जिस रात्रि को भगवान् त्रिशला के गर्भ में आये, तभी से शक्रेन्द्र की आज्ञानुसार जृम्भक जानि के देवों ने सिद्धार्थ के यहाँ सोना-चाँदी का सहस्रण किया तथा सिद्धार्थ के धन, धान्य, राज्य, सेना, कोष अन्तःपुर, यश, सत्कार आदि की भी बहुत वृद्धि हुई । जिससे राजा रानी दोनों ने यह निश्चय किया कि हम अपने इस पुत्र का नाम 'वर्द्धमान' देंगे । ऐसा था भगवान् का पुण्य प्रभाव ।

माता के प्रति अनुकंपा

उसमें कुछ समय पीछे की बात है—गर्भ में रहे हुए भगवान् महावीर स्वामी ने 'अपनी माता को कष्ट न हो' इस

अनुकंपा-भाव से अगोपांग संकोच किए और मिथ्या हो गये। पर त्रिधला को यह विचार हो गया कि मेरा गर्म या तो किसी ने धुरा मिया है या वह मर गया है या वह गल गया है क्योंकि पहले वह हिंसता-बुसता था अब वह हिंसता-बुसता नहीं। इस विचार से त्रिधला को बहुत चिंता हो गयी। रानी को चिंता से सारा राजप्रासाद भी चिन्तित हो गया। उसमें हाने वाले गाने-बजाने-नाचने आदि सभी बन्द हो गये। यह उसी स्थिति देखकर भगवान् ने गर्म में हिलना-डुमना धारम कर दिया। तब त्रिधला को पुनः सन्तोष और विश्वास हुआ। रानी के सन्तोष तथा विश्वास पर राजप्रासाद में भी हल हो गया।

भगवान् को तब यह विचार हुआ—जैसे मेरा हित के लिए किया गया कार्य अहित के लिए हुआ इसी प्रकार भविष्य में भोग पराये का हित करेंगे फिर भी उन्हें प्रत्यक्ष (तत्काल) में प्रायः अहित मिलेगा। (कर्म तो शुभ ही बर्षे।) उसके पश्चात् उन्होंने समतायश यह समिग्रह (निश्चय) किया कि मैं माता-पिता के जीवित रहते दीक्षित नहीं बनूंगा।

भगवान् का जन्म

दोनों गर्म के मिलाकर आषाढ शुक्ल ६ छठ की रात से चैत्र शुक्ल १३ तेरस की रात तक ६ महीने और साढ़े सात (कुछ अधिक सात) रात बीतने पर जब ग्रह-मक्षान उच्च स्थान पर थे दिशा निर्मल थी शकुन उत्तम थे वायु प्रबलियावर्त की धाम्य निपजा हुआ था और देश सुखी था तब त्रिधला ने सुप्तपूर्वक भगवान् का जन्म दिया।

भगवान् का जन्म होते ही कुछ समय के लिए तीनों लोक में प्रकाश और नारकीय आदि सभी जीवों को शान्ति

मिली । ५६ छप्पन दिशा-कुमारियो ने आकर भगवान् का शुचि-कर्म, मंगल-गान आदि कार्य किया । उसी समय अच्युत आदि त्रेसठ इन्द्र तो अपने परिवार सहित मेरु पर्वत पर गये और शक्रेन्द्र भगवान् के जन्म-स्थान पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने भगवान् और माता त्रिशला को वंदन किया । फिर त्रिशला माता की स्तुति करके उन्हें अपना पारचय देते हुए कहा—‘मैं भगवान् का जन्म-कल्याण मनाने आया हूँ, अतः आप भयभीत न हो ।’ यह कह कर उन्होंने परिवार सहित त्रिशलाजी को ‘अवस्थापिनी’ नामक गाढ निद्रा दे दी । पश्चात् भगवान् का प्रतिबिम्ब बनाया । उसे माता के पास रखवा और भगवान् को अपने हाथों में उठाकर जय जयकार के मध्य मेरु पर्वत पर लाये । वहाँ जीताचार (अनादि रीति) के अनुसार सबने मिलकर भगवान् का जन्म-कल्याण मनाया ।

मेरु कपन

उम समय भगवान् को सैकड़ों घड़ों से स्नान कराने के पहले भगवान् का छोटा-सा शरीर देख शक्रेन्द्र के मन में शका हुई कि ‘भगवान् इतनी अधिक जलधार को कैसे सहन कर सकेंगे ?’ भगवान् ने अवधि ज्ञान से शक्रेन्द्र की इस शका को जानकर उस शका को दूर करने के लिए बायें पैर के अँगूठे से ही मेरु पर्वत को कँपा दिया । यह देखकर शक्र के मन की शका दूर हो गई । ऐसा था भगवान् का बाल्यकाल का शारीरिक बल ।

भगवान् का जन्म-कल्याण महोत्सव हो जाने पर शक्रेन्द्र ने उसी रात में भगवान् को माता के पास ले जा कर

रक्त दिया तथा पी हुई अवस्थापिमा निद्रा हटाकर वे अपने स्थान को धने गये ।

सिद्धाथ द्वारा जन्मोत्सव

महाराजा सिद्धाथ ने प्रातःकाल हान पर भगवान् का जन्मोत्सव मनाने का आदेश दिया । बन्धी छाड़ गये । मान उत्थान (होल भाप) में वृद्धि की गई । मगर का सुझाया गया । धुत्क-कर आदि रोके गये । नाट्य वाद्य गीत नृत्य आदि के साथ दस दिन बिताये गये । पुरषनो न हर्ष में सिद्धार्थ राजा को सहस्रो सासो स्वर्ण-मृदाएँ आदि भेंट की । राजा ने भी प्रतिदान में इसी प्रकार दिया । ग्यारहवें दिन अशुचि कर्म निवारण करके बारहवें दिन महागज न सभी ज्ञाति मित्र आदि को भोज दिया और उनके सामने अपनी पूर्ण निष्ठा को प्रकट करते हुए भगवान् का नाम वदमान रक्खा ।

पाँच धायपूर्वक पालन

उसके पञ्चान् महाराजा सिद्धार्थ ने भगवान् के सर्दारण के लिए ये पाँच धायें रखी—१ दूध अन्न आदि पिलाने बिलाने वाली २ स्नान मज्जन धुत्ति आदि करने वाली ३ धामूषण वस्त्र केश पुष्प आदि का धलकार करने वाली ४ क्रीडा कराने वाली और ५ अन्न (गोल्) में रखने वाली । ये सब धायें सिद्धार्थ ने अपने हर्ष और कुशल रीति आदि के लिए ही रखी । क्योंकि सत्कन्ध भगवान् के धगूठे में अमृत भर देते हैं और भगवान् उस धगूठे को ही चूसते हैं तथा भगवान् के शरीर में किसी प्रकार अशुचि न हो रही है न लगती है तथा भगवान् बाल-अवस्था में भी राते आदि नहीं हैं ।

इस प्रकार भगवान् चम्पक वृक्ष की भाँति क्रमशः सुखपूर्वक बढ़ने लगे ।

बालक वर्धमान को देव-परीक्षा

आठ वर्ष के होने से पहने की बात है । भगवान् यद्यपि क्रीडा की इच्छाग्रहित थे, पर समान वय वाले बालको के आग्रह से वे नगर के बाहर खेलने के लिए गये । वहाँ वृक्ष पर चढ़ने-उतरने का खेल आरम्भ हुआ ।

इधर देवलोक में शक्रेन्द्र ने सभा के बीच यह प्रशंसा की —‘भगवान् यद्यपि इतने छोटे बच्चे हैं, परन्तु उन्हें कोई भयभीत नहीं कर सकता ।’ यह सुनकर एक मिथ्यादृष्टि देव इन्द्र के वचनों को असत्य करने के लिए वहाँ आया और भयकर सर्प का रूप बना कर जहाँ वर्धमानादि खेल रहे थे, उस वृक्ष को लिपट गया । सभी बच्चे उस भयकर सर्प को देखकर भयभीत हुए और भागने लगे । परन्तु निर्भय वर्धमान ने उस भयकर सर्प को हाथों से उठाया और एक ओर ले जा कर रख दिया । यह देखकर बालक फिर से लौट आये और वर्धमान के साथ कन्दुक (गेंद) का खेल खेलने लगे । उसमें यह पण (शर्त) थी कि जो हारे, वह बेल-घोडा बनेगा और जीतने वाला ऊपर चढ़ेगा । देव भी एक बालक का रूप बनाकर साथ ही खेलने लगा । कुछ क्षण में ही वह जान-बूझ कर हार गया और बोला—‘वर्धमान ने मुझे जीत लिया है, इसलिए ये मेरे कन्धे पर चढ़े ।’ वर्धमान उसके कन्धे पर चढ़े । देव ने वर्धमान को भयभीत करने के लिए तत्काल सात-आठ ताड़ जितना ऊँचा शरीर बना लिया । तब भगवान् ने उसकी वास्तविकता जानकर उसकी पीठ पर वज्र के समान मुट्ठी-प्रहार किया । उससे वह पीड़ित

होकर शीघ्र ही छोटा बन गया। उसमें सक्केन्द्र के बचन को सत्य माना और भगवान् को अपने धामे धादि का कारण बताकर तथा समा मागकर स्वस्थान पर चला गया। ऐसी ही भगवान् की आज्ञा-प्रवस्था की निर्भयता।

सेखशास्त्र में

जब भगवान् कुछ अधिक घाठ वर्ष के हो गये तब महाराजा सिद्धार्थ इस बात का विचार किये बिना ही कि 'भगवान् जन्म से अवधि ज्ञानी होते हैं' भगवान् को बड़े समारोह के साथ सेखशास्त्र में पढ़ने को ले गये। पण्डितजी भी उनको सेख प्रारम्भ कराने की सामग्री जुटाने लगे। जब सक्केन्द्र को यह जानकारी हुई तो वे वहीं ब्राह्मण का रूप लेकर धामे और भगवान् को पण्डित योग्य आसन पर बिठा कर उनसे ऐसे विकट प्रश्न पूछे जिनके सम्बन्ध में पण्डित को भी अब तक समय था। पर भगवान् ने उस आज्ञा-प्रवस्था में भी उनका उत्तर बहुत सुन्दरता से तथा शीघ्रता से दिया। यह देखकर वहाँ के सभी उपस्थित लोग अकृत रह गये। तब सक्केन्द्र ने लोगों को ज्ञान कराया कि भगवान् जन्म से अवधि-ज्ञानी होते हैं। धर्म में पण्डित ने बड़े सम्मान से भगवान् को वहाँ से बिदाई दी और सिद्धार्थ उन्हें अपने घर लेकर धामे। ऐसा था भगवान् का आज्ञा-प्रवस्था का ज्ञान।

यशोदा का पाणिग्रहण

धीरे धीरे जब भगवान् युवावस्था में आये तब माता पिता ने तन्म के लिए बहुत धनग्रह किया। उस समय भोग फल देने वाले कर्मों के उद्योग को जानकर भगवान् ने यशोदा

नाम वाली राज-कन्या से पाणिग्रहण किया। कुछ काल के पश्चात् उनके एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम 'प्रियदर्शना' रक्खा गया। भविष्य में उसका जमाली नामक क्षत्रिय पुत्र के साथ विवाह किया गया।

माता-पिता का स्वर्गवास

भगवान् महावीर स्वामी अष्टावीस वर्ष के हुए, तब की बात है—उनके माता-पिता भगवान् पार्श्वनाथ के मानने वाले श्रावक-श्रविका थे। उस समय उन्होंने अन्तिम समय जानकर सथारा सलेखना करके अनशन किया। काल करके वे बारहवें देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से वे मनुष्य बनकर दीक्षा लेकर सिद्ध होंगे।

भगवान् के सुपाश्वर्ष नामक काका थे। नन्दिवर्धन नामक सगे बड़े भाई थे और सुदर्शना नामक सगी बड़ी बहन थी। ये और अन्य सभी ज्ञाति मित्र आदि सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी के स्वर्गवासी हो जाने पर बहुत शोकाकुल हुए। तब भगवान् ने स्वयं शान्ति रखी और सभी को धैर्य दिखाया।

राजपद ग्रहण

माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात् नन्दिवर्धन ने भगवान् से कहा—'पिता का राज-भार तुम स्वीकार करो। तुम बुद्धिमान, बलवान और सर्वगुण-सम्पन्न हो। अतः राज्य तुम्हें ही करना चाहिए।' तब राज्यादि के निस्पृही भगवान् ने उन्हें कहा—'राज नियम के अनुसार बड़ा भाई ही राज्य करता है, गत तुम्ही राज्य करो।' जब अन्त तक भगवान् राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए, तो नन्दिवर्धन को राजा बनना पड़ा।

दो वर्ष और गृहवास

माता-पिता के स्वर्गवास हो जाने पर भगवान् का भर्त्सनास्थान में कर्मों के उदय से ममतावश लिया हुआ अभिग्रह पूरा हो चुका था। तब विनयशील भगवान् ने बड़े भाई से दीक्षा की अनुमति माँगी। दीक्षा की बात सुनकर नन्दिबर्धन को आँसू आ गये। उन्होंने कहा—‘भाई ! अभी माता पिता का स्वर्गवास हुआ ही है। हम अभी उनका विधोग भूल भी नहीं पाये कि तुम यह क्या कह रहे हो ? भगवान् ने कहा—‘भाई सभी जीव सभी जीव के साथ सभी नाते अनन्त बार बार जुके हैं अतः इसको लेकर गृहवास में रहना उचित नहीं। तब नन्दिबर्धन बोले—‘भाई ! यह सब मैं भी जानता हूँ परन्तु मुझे तुम प्राणों से भी अधिक प्यारे हो अतः तुम्हारा गिरह का शब्द भी मुझे बहुत पीड़ित करता है। इसलिए अधिक नहीं तो कम-से-कम मेरे कहने से दो वर्ष और गृहवास में ठहरो। तब भगवान् ने कहा—‘तथास्तु, परन्तु मैं आज से भोजन-पान अशक्त ही करूँगा तथा लौकिक कार्यों में भी मेरी कोई सम्मति शक्ति नहीं होगी। नन्दिबर्धन ने इसको स्वीकार किया। भगवान् अपने कहे अनुसार उपर्युक्त अभिग्रह सहित तथा ब्रह्मचारि होकर रहे ऐसा करके भगवान् ने—‘बैरागी को संसार में रहना पड़े तो कैसा रहे’—इसका भावार्थ प्रकट किया।

वार्षिक व्रत

इस बटना की लगभग एक वर्ष हो जाने पर भगवान् में एक वर्ष पश्चात् दीक्षा लेने का विचार किया। तब सोकान्तिक देवों ने उपस्थित होकर भगवान् से धर्मतीव्र प्रवर्तन (पाशु) करने की प्रार्थना की। भगवान् ने तभी से नित्य प्रातःकाल

एक प्रहर तक वार्षिक दान देना प्रारम्भ किया। इन्द्र की आज्ञा से जृम्भक जाति के देवों ने भगवान् के भण्डार भर दिये। नित्य एक करोड़ आठ लाख स्वर्णमुद्रा दान देने की गङ्गा से भगवान् ने एक वर्ष में तीन अरब ८८ करोड़ ८० लाख स्वर्णमुद्राएँ दान में दी। इस प्रकार भगवान् दान धर्म प्रकट किया और जैनधर्म का गौरव बढ़ाया।

दीक्षा

वार्षिक दान की मनासि पर नन्दीवर्धन को दो वर्ष तक और गृहवान ने गृहने का दिया हुआ वचन पूर्ण हो गया, तब विनयशील भगवान् ने पुनः नन्दीवर्धन ने दीक्षा की अनुमति मागी। विवेकी नन्दीवर्धन ने बड़े दुःख के साथ अनुमति दी। राजा नन्दीवर्धन और इन्द्रो ने मिल कर बड़े समारोह के साथ भगवान् का निष्क्रमण (गृहवान ने निष्क्रमण का) उत्सव मनाया। भगवान् सभी लौकिक वस्तुएँ परित्याग कर तथा संवधियों को बनादि दाँट कर ज्ञात-वृण्ड उद्यान में पवारे। वहाँ सब ग्राम्यपण त्याग कर छटु (दिले) के तप में पञ्च-मुष्टि-लोच कण्ठके भगवान् ने मृगशीर्ष कृष्ण १० को पिटले प्रहर में दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेते ही भगवान् की मन-पर्यव ज्ञान उत्पन्न हुआ। दीक्षा हो जाने पर नन्दीवर्धन व इन्द्रादि सब भगवान् को नमस्कार करके स्व-स्थान पर चले गये। डबर भगवान् वहाँ से कूर्मग्राम को विहार कर गये।

ग्वाले का उपसर्ग और इन्द्र सहायता श्रस्त्रोकार

वहाँ पहुँच कर गाँव में जाकर भगवान् तपोन्मग्न करके बैठे हो गये। वहाँ एक ग्वाला नारे दिन बला जो हल में चना

कर सध्या के समय आया और भगवान् के पास बेलों को छोड़ कर गाये दूहने चला गया। इधर बेल भी चरने के लिये दूसरी ओर चले गये। लौटने पर ग्वाले ने बेलों को नहीं देख कर भगवान् से पूछा— आर्य ! बेल कहाँ हैं ? भगवान् मौन रहे। तब वह—‘यह (भगवान्) जानता नहीं होगा—यह सोचकर वन में बेलों को ढूँढने गया। इधर बेल चरते चरते और रात पूरी होते-होते पुनः भगवान् के पास आ गये। उधर बेलों को ढूँढते-ढूँढते जब ग्वाला भी पुनः प्रातःकाल भगवान् के निकट आया और बेलों को भगवान् के पास वहीं पाया तब उसे बहुत क्रोध आया। उसने सोचा—‘इसने जानते हुए भी सारी रात मुझे व्यर्थ घुमाया। वह रस्ते का कोड़ा बना कर भगवान् को मारने लौड़ा। उसी समय शङ्गेय अवधि ज्ञान से यह जान कर वहीं पहुँचे और ग्वाले को हटाया।

फिर भगवान् को निवेदन किया कि भगवान् ! अभी आपको केवल-ज्ञान उत्पन्न होने में १२॥ वर्ष (कुछ कम १३ वर्ष) समय लगगा। जब पहली ही रात्रि को आपको ऐसा उपसर्ग हुआ है तो इतने समय में आपको न जाने कितने उपसर्ग आयेंगे ? इसलिए मैं केवल ज्ञान उत्पत्ति तक आपकी सेवा में आपकी सहायता के लिये रहना चाहता हूँ। भगवान् ने कहा—‘देवेन्द्र ! न कभी ऐसा हुआ न कभी ऐसा होता है तथा न कभी ऐसा होगा कि—कोई तीर्थंकर देवेन्द्र असुरेन्द्र या नरेन्द्र की सहायता से केवल ज्ञान उत्पन्न करें। वे स्वयं न पराक्रम से ही केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं। शङ्गेय भगवान् के इन वचन को सुन कर निराश हो लौट गये। तीर्थंकर ऐसे पराक्रमी हुआ करते हैं।

अपने पर कोड़ा उठाने वाले पर भगवान् न द्वेष नहीं किया तथा अपनी रक्षा के लिए भाग्य हुए इन्द्र पर राग नहीं

किया । इस प्रकार भगवान् छद्मस्थ (केवल ज्ञान रहित) अवस्था में भी वीतराग के समान रहे । धन्य है, ऐसे वीतराग प्रभु को ।

प्रथम पारणा

दूसरे दिन प्रातः काल 'कोनाक' ग्राम में 'बहुन' नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान् का परमात्म (खोर) से पारणा हुआ । देवों ने तब पञ्च दिव्य प्रकट किये । पारणा करके भगवान् वहाँ से चले गये और ममता आदि जन्य रुकावट रहित अप्रतिबन्ध विहार करने लगे ।

उपसर्ग आरम्भ

दीक्षा के समय भगवान् के शरीर पर देवादिकों ने चन्दनादि का लेप किया था । चार मास से अधिक समय तक उसकी गंध से आकृष्ट भीरे भगवान् के शरीर में तेज दग देते रहे, परन्तु भगवान् उन्हें समतापूर्वक सहन करते रहे । कुछ विलासी युवक भगवान् में गन्धपुटी मांगते और भगवान् के मौन रहने पर क्रोध में आकर प्रतिकूल (इन्द्रिय मन शरीर को भले न लगने वाले) उपसर्ग (कष्ट) देते । कुछ स्त्रियाँ उनके दिव्य रूप को देखकर दुर्भावना प्रकट करती । कोई नग्न होकर आगिगतादि भी करती । परन्तु भगवान् उन प्रतिकूल-अनुकूल सभी उपसर्गों को सहते हुए अहिंसा व ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते रहे ।

शूलपाणि का उपसर्ग तथा उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति

सबसे पहले चातुर्मास के लिए भगवान् 'अस्थिक' ग्राम पधारे । वहाँ उन्होंने ध्यान के लिए 'शूलपाणि यक्ष' के

मन्दिर की याचना की। गाँव के लोगों ने कहा— इस मन्दिर का घूसपाणि यक्ष अपने मन्दिर में राज बिद्याम करने वाले को मार डालता है अतः आप यहाँ न ठहरें। भगवान् जान रहे थे कि 'यह बोध पाने वाला है' अतः उन्होंने कहा—अस्तु, आप इसका विचार न करें मुझे आशा है द। एक पुरुष चातुर्मास वास के लिए दूसरी वसति देने लगा परन्तु भगवान् उसे स्वीकार न करके वही ठहरे। सध्या-पूजा के लिए आये हुए इन्द्रजित्नी पूजारी ने भी भगवान् को वहाँ न ठहरने की बहुत प्रार्थना की परन्तु भगवान् ने उसकी याचना स्वीकार नहीं की।

घूसपाणि यक्ष को यह वैल बहुत ही क्रोध आया—'गाँव के लोग और पूजारी के कहने पर और दूसरी वसति मिलसे हुए भी यह यही ठहरा अतः इसको इसका अच्छा फल दिखाना चाहिए। उसने सूर्यास्त होते ही भीम भट्टहास से भगवान् को भयभीत करने का प्रयत्न किया पर वह सफल नहीं हुआ। तब उसने १ हाथी २ पिशाच और ३ सप के रूप से उपमर्ग किया। (इन उपसर्गों के विस्तृत वर्णन के लिए कामदेव की कथा देखो।) इससे भी जब वह भगवान् को डिगा न सका तब उसने क्रमशः भगवान् के १ शिर २ कान ३ घ्राण ४ नाभ ५ श्रोत ६ नख और ७ पोट— इन सात अंगोपांगों में ऐसी भयकर बिन्ना उत्पन्न की जिस एक-एक बेवना से सामान्य मनुष्य मर सकता था परन्तु उन बेवनाओं में भी भगवान् निर्भय धाम्त और हड़ रहे। तब वह यक्ष भगवान् की महत्ता जानकर उनके पैरों गिर पड़ा और उसने बार-बार क्षमा माचना की। अन्त में वह बोध पाकर धर्मी बना और उसने सदा के लिए हिंसा छोड़ दी।

देवदूष्य का त्याग

चातुर्मास पूर्ण हो जाने पर भगवान् ग्रामानुग्राम (एक गाँव से दूसरे गाँव) विचरने लगे। जब भगवान् दीक्षित हुए, तब इन्द्र ने उनके कन्धे पर एक 'देवदूष्य' नामक लाख स्वर्ण-मुद्रा मूल्य का वस्त्र रक्खा था। वह तीनों ऋतुओं के अनुकूल मुखदाई था। शीतकाल में ऊष्ण, उष्णकाल में शीत और वसंत ऋतु में शक्तिप्रद था, परन्तु भगवान् ने कभी उसका उपयोग नहीं किया। दीक्षा लिए जब एक वर्ष और एक महीना पूरा हुआ, तब वह भगवान् के कन्धे से अपने आप गिर कर काँटों में जा पड़ा। भगवान् ने उसे जीवादि रहित स्थान में गिरा देख कर वोमिरा दिया। भगवान् का वह देवदूष्य वस्त्र काँटों में गिरा, यह इसका प्रशङ्क था कि भगवान् का भावी शासन बहुत काँटों वाला होगा। अर्थात् १ उसमें बखेड़ा करने वाले बहुत होंगे, २ शासन विभिन्न संप्रदायों में बँट कर चालनी-सा बन जायेगा और ३ अच्छे साधुओं को सम्मान, वस्त्र, पात्र आदि दुर्लभ होंगे।

चण्डकौशिक का उपसर्ग व उसको बोध

एक समय भगवान् दक्षिणी 'वाचाल' से उत्तरी 'वाचाल' की सीधे माग से जा रहे थे। मार्ग में ग्वालो ने कहा—'आप इस सीधे मार्ग से न जाइये। इस मार्ग में दृष्टिविष (जिसे भी क्रोध में आकर देखे, उसी को विष चढ़ जाय—ऐसी विषभरी दृष्टिवाला) सर्प रहता है। आप उस दूसरे घुमाव वाले मार्ग से पधारे।' भगवान् जान रहे थे कि वह सर्प बोध पाने वाला है, अतः वे उसी मार्ग से गये और उसके बिल के निकट कायोत्सर्ग करके खड़े हो गये।

वह सप पहले के भव में एक तपस्वी भुमि था । वह क्रोधी था । एक बार वह पारण्य में आसी भोजन के लिए जा रहा था । मार्ग में उसके पैर से एक मेंढकी दब कर मर गयी । शिष्य के कहने पर उसने दूसरों के पैरों से मरी मेंढकियाँ दिखाकर कहा— क्या ये भी मरने मारी है ? अर्थात् जमे ये दूसरों के पैरों से मर गई है बैसे ही यह भी (जो स्वयं के पर से दबकर मर गई थी) दूसरों के पैरों से मर गई है । शिष्य ने साधा—अभी ये क्रोध में आ गया है इसलिए ऐसा कहते हैं पर सध्या को प्रतिक्रमण में प्रायश्चित्त कर लेम । पर तपस्वी ने प्रतिक्रमण से उसका प्रायश्चित्त नहीं किया । जब शिष्य ने उसे स्मरण कराया तो वह पूरे क्रोध में आ गया और मारने दीड़ा परन्तु दीध में राभा आ जा से टकरा कर उसकी मृत्यु हो गई । वहाँ ने वह उद्योतिषी जाति का ब्रह्म बना । वहाँ से अवसर वह अस्थिर धीर श्वेताश्विना के माग में रहे हुए एक माभ्रम के कुम्पति के घर जगमा । उसका नाम कौणिक रक्खा गया । वहाँ भी वह चड (क्रोध) स्वभाव का था । अतः उसे साग धर्मकौशिक कहने लगे । पिता के मर जाने पर वह कुम्पति बना । बोधी स्वभाव के कारण सभी तापस उसके आश्रम में आने लगे । एक बार श्वेताश्विना के राजपुत्र उस आश्रम की ओर आये थे । वण्डकौशिक उन्हें परशु लेकर मार्ग में दोगा परशु मार्ग में लपटा आया । उसमें वह परशु के आंग मुग गिर पड़ा । परशु से उसके सिर के दो भाग हो गये । उससे वह मडकर वही सर्प के रूप में जगमा था ।

मगयाम् को देखकर उस मप को बहुत क्रोध आया । उसी क्रोधपुल हृष्टि से भगवान् को तीन बार चगा पर भगवान् जग नहीं । तब उसने भगवान् के अगूठे से गोन धारण

दिया, पर भगवान् को विष चढा नहीं, परन्तु दूध-सा सफेद लोही निकला । यह देखकर वह आश्चर्य और ईर्ष्या के साथ भगवान् को देखने लगा । भगवान् की सौम्य देह-काति-से उसकी आँखों का विष बुझ गया । भगवान् ने उसे उपदेश दिया—
 “चङ्कोशिक ! क्रोध का उपशम कर ।” यह सुन कर वह विचार करते-करते उसे पूर्व भव का स्मरण हुआ और ‘तीर्थकरो का लोही सफेद होता है’—इस लक्षण को स्मरण कर वह भगवान् को पहचान गया । उसने भगवान् को भाव-वदना कर क्षमा मागी । उसे अपनी क्रोध-वृत्ति पर बहुत पश्चात्ताप हुआ । ‘स्वयं से हुई मेढकी की विराधना को स्वीकार न कर शिष्य पर क्रोध करने से मैं जैनमत से गिरकर अन्य मत में पहुँचा और वहाँ भी क्रोध करने से मैं मनुष्य गति से गिरकर अब तियञ्चगति में पहुँचा । विकार है मुझे । धन्य है, तरण-तारण भगवान् को, जिन्होंने मेरे उद्धार के लिए स्वयं उपसर्ग सहा ।’

उसने अपने पापों को नष्ट कर डालने के लिए सलेखना करके अनशन किया । ‘मेरी दृष्टि में पहले विष था, वह अब यद्यपि नष्ट हो गया है, पर लोगों को इसकी जानकारी न होने से वे अब भी मुझ से भयभीत होंगे—यह सोचकर उसने अपना मुँह बाबी में डाल दिया । ऐसी दशा देख ग्वालों के बच्चे कुतूहलवश उसे दूर से ककरादि फेंक कर मारने लगे । फिर भी वह निश्चल तथा क्षमाशील रहा । यह बात उन बच्चों ने बड़ों को जाकर कही । तब बड़े लोगो ने उसकी ऐसी सुन्दर दशा देखकर घी, मिठाई, फल, फूल आदि से उसकी पूजा की । उन वस्तुओं की गंध से उसके शरीर पर चढकर कई कीड़ियाँ उसे काटने लगीं । तब भी वह निश्चल तथा क्षमाशील रहा । अन्त में पन्द्रह दिनों में कान करके वह नवें देवलोक में, देवरूप से उत्पन्न हुआ ।

भगवान् की वाणी से उसका उद्धार हो गया । क्रोध छोड़कर क्षमा अपनाने से वह पशुगति से देवगति में पहुँच गया । इस प्रकार भगवान् पशुओं के भी उद्धारक थे ।

सामुद्रिक पुण्य की आशापूर्ति

एक बार बासु में बसते हुए भगवान् 'स्पृणा' सन्निवेश (उपनगर) के बाहर पधारे और उन्होंने वहाँ कायोत्सग किया । उनके बासु में बने हुए अत्यन्त सुसज्जणयुक्त पैर के चिह्नों को देख कर 'पुण्य' नामक सामुद्रिक (भग रेखा का जानकार) उन पर-चिह्नों के सहारे-सहारे भगवान् के पास पहुँचा । उसे विश्वास था कि 'ऐसे पैर वाला अकथनी होता है । वह प्रकथा कुमार-अवस्था में इन्धर से बसा है । उसकी सेवा में पहुँचने से मुझे धन राज्यादि की प्राप्ति होगी । परन्तु उसे भगवान् की पूरा भक्त्यनुभूति पूरी निरामा हुई और उसका सामुद्रिक विद्या पर विश्वास उठ गया । तब शर्कन्ध ने आकर उसे मनावांछित धन दिया सामुद्रिक विद्या पर विश्वास समाप्त और 'भगवान्' अकथनी से भी बड़कर तिसोबीनाथ हैं — इसरा परिचय दिया ।

गोशालक की प्रायना अस्वीकार

वहाँ में बिहार करके भगवान् दूसरे जातुर्मास के लिए राजगुरु पधारे और वहाँ 'जालग्रा' नामक मणि वर की तनुबाध (बुनकर) की शान्ता में धाजा लेकर ठहरे । वहाँ पर मन्त्रमो गिता और भद्रा जाता का पुत्र 'गोशालक' भी मन्त्र (बिजपट) से धाजोबिका करता हुआ जातुर्मास के लिए धाया और ठहरा ।

उस जातुर्मास में भगवान् ने मास-मास क्षमण (तप) दिया । प्रथम मासगण्ड १ पारणो क विर भगवान् विजय

गाथापति (गृहस्थ) के घर पधारे। विजय ने भगवान् को विधि आदि सहित दान दिया। (दान विधि आदि के विस्तृत वर्णन के लिए सुबाहुकुमार की कथा देखो।) दान से पाँच दिव्य प्रकट हुए। गोशालक ने इस समाचार को सुनकर तथा रत्न-चृष्टि आदि देखकर भगवान् को पहचाना और भगवान् से शिष्य बनाने की प्रार्थना की। पर भगवान् उसकी प्रार्थना को स्वीकार न करते हुए मौन रहे।

गोशालक की प्रार्थना स्वीकृत

चातुर्मास समाप्त होने पर कार्तिकी पूर्णिमा के पश्चात् की प्रतिपदा (एकम) को भगवान् वहाँ से विहार कर 'कोल्लाक' सन्निवेश में पहुँचे और उन्होंने बहुल ब्राह्मण के यहाँ पारणा किया। भगवान् को पुनः तन्तुवायशाला में न लौटे देखकर गोशालक ने अपने चित्र और वेषादि उपकरण किसी अन्य ब्राह्मण को दे दिये और मुण्डित होकर भगवान् को ढूँढता हुआ वह कोल्लाक सन्निवेश में पहुँचा। वहाँ पंच दिव्य आदि देख उसने निश्चय किया—'ये दिव्य आदि मेरे धर्माचार्य भगवान् महावीर को ही प्राप्त हैं, अन्य किसी को भी नहीं। अतः भगवान् यही हैं।' इसके पश्चात् उसने भगवान् को कोल्लाक सन्निवेश के बाहर ही पालिया। वहाँ भी उसने भगवान् से प्रार्थना की कि 'भगवन् ! आप मेरे धर्माचार्य हैं और मैं आपका अतेवासी (शिष्य) हूँ।' भगवान् ने उसे जब अन्य मत के वेषादि से रहित देखा, तब उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके पश्चात् वह गोशालक भगवान् के साथ छह वर्ष तक रहा।

गोशालक का स्वभाव व गमनागमन

वह गोशालक बहुत उच्छृङ्खल (मर्यादा तोड़ने वाला) और उदृण्ड (मर्यादाहीनता को सिद्ध करने वाला) था। कभी वह

जिन्होंने को भयभीत करता कभी किसी की हँसी उड़ाता कभी किसी की मित्रता करता कभी किसी से 'भरे-तुरे' करता और कभी स्त्रियों से 'छेड़छाड़' भी करता था। अतः कई स्थानों पर वह राजकुमारों कोटवासों तथा गाँव वालों के द्वारा पीटा जाता था। परन्तु अन्त में भगवान् का संवक प्रादि समझकर भोग उसे छोड़ देते थे।

एक बार उसने भगवान् से कहा 'मैं तो पीटा जाता हूँ और आप कायोत्सर्ग में ही खड़े रहते हैं' अर्थात् मैं आपके साथ नहीं रहूँगा।—यह कह कर वह चला गया। यह महीने तक वह स्वच्छन्द भ्रमता रहा। पर उसकी उच्छ्वस और उद्दण्ड वृत्ति से वह सर्वत्र पीटा जाता था। वहाँ उसे भगवान् के नाम पर भी कोई झुकाने वाला नहीं मिलता था। इससे वह हतास होकर पुनः भगवान् की सेवा में आ गया।

तिल-पौधे सघटी मविध्यवाणी सफल

एक बार की बात है। शरद ऋतु में भगवान् गोशालक के साथ सिद्धार्थ गाँव से दूरमें जा रहे थे। मार्ग में एक पत्र फूल प्रादि सहित हरा मरा सुन्दर तिल का बीजा लेकर गोशालक ने बल्लभ-नमस्कार कर भगवान् से पूछा १ 'इस बीजे में तिल मगेंगे या नहीं' तथा २ 'इस बीजे के सात फूल के बीज भरकर कहाँ जाकर उत्पन्न होंगे?' भगवान् ने उत्तर दिया '१ इस बीजे में तिल होंगे और २ ये सात फूल के बीज भरकर इस बीजे की एक फली में सात तिल के रूप में उत्पन्न होंगे।'

तब वह कुपिय भगवान् के इन वचनों पर श्रद्धा न करते हुए भगवान् को मित्रवादी (भूटा) ठहराने के लिए वहाँ

से खिसका, तिल-पौधे के पास पहुँचा और उसने उसे मिट्टी के ढेले सहित समूल उखाड़ कर एकान्त में फेंक दिया । फिर वह भगवान् से जा मिली ।

तत्क्षण ही आकाश में बादल घुमड़ आये । विजली व कडाके के साथ वर्षा हुई । पानी और कीचड़ को पाकर वह पौधा पुनः प्रतिष्ठित हो गया (जम गया) । कालान्तर से उस पौधे के सात तिल-फूल के जीव मर कर उसी की एक फली में सात तिल के रूप में उत्पन्न हो गये ।

गोशालक की रक्षा

इधर भगवान् गोशालक के साथ 'कूर्म गाँव' के बाहर पहुँचे । वहाँ निरन्तर बेलें-बेलें (दो-दो उपवास) करने वाला 'वैश्यायन' नामक बाल-तपस्वी सूर्य के सामने खड़े होकर, आँखें खोलकर तथा भुजाओं को ऊँची उठाकर आतापना ले रहा था । गर्मी से घबराकर उसके मस्तक की जटा से बहुत-सी जूँएँ नीचे गिर जाती थी । वह उनकी रक्षा के लिए उन्हें उठाकर फिर से अपने मस्तक में रख देता था ।

चंचल गोशालक उसे इस प्रकार देखकर भगवान् के पास से खिसका और उससे जाकर बोला 'अरे, तू मुनि है या राक्षस है या जूँओं का शय्यातर (घर) है ?' गोशालक के द्वारा एक, दो और तीसरी बार भी ऐसा कहे जाने पर वैश्यायन क्रुद्ध हो गया । उसने गोशालक पर उष्ण तेजोलेश्या फेंकी । (भस्म कर देने वाले तैजस शरीर से निकलने वाले जड़-पुद्गल फेंके ।) तब अनुकम्पाशील भगवान् ने गोशालक को बचा लेने के लिए अनुकम्पा करके शीतल तेजोलेश्या द्वारा उस उष्ण तेजोलेश्या को नष्ट कर दी ।

वैश्यायन ने अपनी सेव्या को नष्ट और गोशालक को सुरक्षित देख कर भगवान् से कहा 'भगवन् ! मैंने जाना जाना जाना । उसके इस कथन का भाव यह था कि 'आप मुझसे महान् हैं तथा आपके प्रभाव से यह गोशालक नहीं बसा है—यह मैंने जाना ।

गोशालक ने यह सुनकर भगवान् से पूछा 'यह—जाना जाना जाना—क्या कहता है ?' तब भगवान् ने गोशालक को उसके द्वारा वैश्यायन को देखना सिखाना हँसी उड़ाना और वैश्यायन द्वारा उस पर सेव्या फेंकना उसकी स्वयं रक्षा करना आदि सब बातें बताते हुए 'जाना जाना जाना' का अर्थ बताया । तब गोशालक ने भगवान् से सेवोलेख्या प्राप्ति की विधि पूछी । भगवान् ने भावीवश उसे विधि बताई ।

गोशालक का पृथक् होना

उसके पञ्चाश्व की बात है । पुनः भगवान् कूर्म गाँव से सिद्धार्थ गाँव पधार रहे थे । गोशालक साथ में था । उसने भगवान् की हँसी उड़ाने के लिए कहा 'भगवन् ! आप जो पौधा फलने आदि की बात कर रहे थे वे अब प्रत्यक्ष झूठी दिखाई दे रही हैं । तब भगवान् ने उसे 'उसकी झूठा ठहराने की भावना और अपने बचन जैसे सत्य हुए आदि सारी बातें कह सुनाई । फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ । तब उस वृष्ट ने भगवान् के ही सामने आकर उस तिम के पीछे को देखा और उसकी पत्नी तोड़ कर तिम गिने । भगवान् की बात सच्ची निबलने पर भी भगवान् पर खड़ा करना दूर रहा वह भगवान् से भिन्न हो गया ।

गोशालक के वाद और पन्थ

उसने इस घटना से १. नियतिवाद (जो होना है, वह होता ही है और अपने आप ही होता है। वह न तो पुरुषार्थ से होता है, न वह पुरुषार्थ से रुकता है।) तथा २ परिवर्त-परिहारवाद (बिना मरे जीव का अन्य शरीर में परिवर्तित होना और पूर्व शरीर का परित्याग करना)—ये दो सिद्धान्त बनाये।

इसके पश्चात् उसने भगवान् से जानी विधि करके छह महीने में तेजोलेश्या प्राप्त की तथा उसे एक दासी पर प्रयोग करके उसके मर जाने पर उसकी प्राप्ति पर विश्वास किया। उसके पश्चात् उसे भगवान् पार्श्वनाथ के छह पार्श्वस्थ (ज्ञान-क्रिया को एक ओर रख कर चलने वाले) मिले। उनसे उसने भूत में हुए व भविष्य में होने वाले १ लाभ, २ अलाभ, ३ सुख, ४ दुःख, ५ जीवन और ६ मरण इन छह बातों को जान लेने की विद्या सीख ली।

इस प्रकार वह तेजोलेश्या और निमित्त-विद्या को जान कर अपने आपको भूठ-भूठ सर्वज्ञ व तीर्थंकर कह कर विचरने लगा।

अनार्य देश के उपसर्ग

छद्मस्यकाल के पाँचवें वर्ष में और नववें वर्ष में इस प्रकार दो बार भगवान् अनार्य देश में अपने कठिन एवं बहु-कर्मों की निर्जरा के लिए पधारे थे। वहाँ के लोग स्वभाव से क्रूर थे। वे भगवान् को गाँव में घुसने नहीं देते थे, रोटी-पानी नहीं देते थे, उन्हें मुण्डा मुण्डा आदि अपशब्द कहते थे, उनके पीछे कुत्ते भी छोड़ देते थे। कहीं ध्यान लगाये देखते, तो ठोकर

मार कर सुड़का देते थे। कोई-राशि में उन्हें कायोत्सर्ग में लड़े देकर पूछते कि 'तू कौन है ?' जब इस प्रश्न का भगवान् से उत्तर नहीं मिलता तो वे उन्हें कोड़े आदि से मारते और बाँध भी देते थे। कोई उन्हें गुलाब-समझ कर कट-देते। परन्तु भगवान् वही क्षीत ताप भूत ध्यांस उपसर्ग बने आदि सभी प्रकार के उपसर्ग समतापूर्वक सहते रहे।

संगम द्वारा इन्द्र प्रससा का विरोध

सुप्रसन्नता के ग्यारहवें वर्ष की बात है। भगवान् 'पेड़ासा' नगरी के 'योसास चैत्य' में लेस की रात्रि को एक ही प्रक्षिप्त पुद्गल पर दृष्टि जमा कर लड़े हुए थे। उस समय शक्रेन्द्र ने देवसभा में भगवान् को उपसर्ग-हड़ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'भगवान् को देव-दानव कोई भी नहीं डिगा सकता। तब शक्रेन्द्र का सामानिक (समान जड़ि वाला) 'संगम' नामक धर्म्य (कभी भी मोक्ष में न जाने वाला) देव बोला 'भगवान् के ८ति राग (ममता) के कारण ही ऐबेन्द्र इस प्रकार बधमान की मिथ्या प्रशंसा कर रहे हैं। धर्म्यवादी भी ऐसा मनुष्य है जो देव से विचलित न हो ? मैं धर्मो वर्धमान को विचलित करके बताता हूँ।

'मैं यदि इसे रोक्ता तो 'भगवान् के रागो भगवान् की मिथ्या प्रशंसा करते हैं'—यह भाव ध्वजक हड़ हो जायगा—यह सापग्न हृदय को बहुत दुःख पहुँचाने पर भी भगवान् का उपसर्ग देने के लिए जाने हुए संगम को इन्द्र रोक न गये।

संगम द्वारा एक रात्रि में दोस उपसर्ग

भगवान् के पास पहुँच कर संगम ने पढ़ा १ पूर्व-वर्ग का उपसर्ग दिया जिसमें भगवान् का शरीर पास धीरे नाद

आदि भर गये, परन्तु भगवान् विचलित नहीं हुए। तब उसने भगवान् को विचलित करने के लिए दूसरा, दूसरे से भी विचलित न होने पर तीसरा, तीसरे से भी विचलित न होने पर चौथा— यो क्रमशः एक ही रात्रि में आगे लिखे जाने वाले २० उपसर्ग दिये। १ धूल-वर्षा की। २ कीड़िये वन कर भगवान् के शरीर को चालनी-सा छिदवाया। ३ डाँस और ४ कीड़े वनकर काटा। ५ बिच्छू और ६ सर्प वन कर दश दिये। ७ नीले और ८ चूहे वनकर काटा। ९ हाथी और १० हथिनी वनकर उटाला, रोदा। ११ पिशाच होकर खड्ग से खण्ड-खण्ड किये। १२ व्याघ्र वनकर फाड़ा। १३ सिद्धार्थ और १४ त्रिशला वनकर करुण क्रन्दन किया। १५ पैरो पर खीर पकाई। १६ पक्षी वनकर माँस नोचा। १७ खरवात से भगवान् को उठा-उठाकर पटका। १८ कलकलीवात से चक्रवत् घुमाया। १९ कालचक्र बनाकर आकाश में ले जाकर पटका। २० 'तुम मेरे उपसर्गों से नहीं डिगे, इसलिए वर माँगो। मैं तुम्हें स्वर्ग या मोक्ष भी दे सकता हूँ।' बीमवे उपसर्ग में इस प्रकार कहा। परन्तु भगवान् इन बीस उपसर्गों में से एक उपसर्ग से भी विचलित नहीं हुए।

जब ये बीस उपसर्ग करके भी सगम भगवान् को डिगा नहीं सका, तो उसे बहुत क्रोध आया।

संगम के छह मासिक उपसर्ग

रात्रि पूर्ण होने पर भगवान् वहाँ से विहार कर गये। परन्तु वह पीछे ही पड़ा रहा। कहीं चोर वनकर उन्हे उपसर्ग देता। कभी गौचरी गये हुए भगवान् के शरीर को ढक कर स्त्रियों के सामने अपने ऐसे रूप बनाता, जिससे स्त्रियों को ऐसा

मगता कि यह नगा हमसे कनी भाँस करता है (माँसँ सबाता है) यह हाथ धादि जोड़ कर हमस काम भोग की प्राधना करता है यह पिशाच की भाँति उम्भत है। यह हमें कष्ट वेता है यह हमारे समज विकृत रूप में खडा है। इस प्रकार विस्वाँ देवे पर कुछ तरुण स्त्रियाँ स्वयं भगवान् को पीटती कुछ स्त्रियाँ अपने पति धादि को कह कर पीटवाती। संगम क तेम दुष्कृत्य देखकर भगवान् उपसर्ग से तो विधमित नही हुए पर इससे जन धर्म का महान् अपमान होता है उसक प्रति साग प्रत्यस्त घुरा की दृष्टि से देखते हैं—यह साँच कर उन्होंने गाँव धादि में निष्काष जाना ही बन्द कर दिया।

फिर भी उस घुरात्मा न भगवान् को उपसर्ग देना महीं छँडा। भगवान् गाँव के बाहर कापेटसग करके लड़े रहते। पर वह उनका कामक त्रिप्य बन कर गाँव में जाना। वहाँ कहीं सब लगाता। कभी छब लगान प्रादि का स्थल बूँडता। तब लोग उसे पकड़ कर मार-पीट करते। वह कहता मैं स्वयं कुछ नहीं करता मुझे वो गाँव के बाहर लड़े मेरे गुन जो कहते हैं यही करता हूँ। तब लोग गाँव के बाहर बाहर भगवान् का मार-पीट करते। परन्तु भगवान् तब भी उसे सहते रहे।

भगवान् को सहिष्णुता न अनुकरणा

अपराधी न हाते हुए भी दूसरो के समान अपराधी बसना वह न। असुवाचारी के रूप में—उप सहन करना कितना कठिन होता है ? पर भगवान् न उसे भी सहा। अपराध में प्रेरक न हाते हुए भी भगवान् को प्रेरक बनाया तब भी भगवान् दात रहे। धर्म्य है उसे परोपद सहिष्णु श्रेष्ठ को। संगम ने भगवान् का इस प्रकार छह मान तर कष्ट दिये। छह मास

समाप्त होने पर भगवान् छह मासी तप के पारण्ये में गोकुल में गये। पर वह भी उस महा पापी ने घर अशुद्ध (असूक्ष्म) कर दिया। पर भगवान् तब भी अविचल रहे। अन्न में वह हारा। प्रभु का धैर्य जोता। पैरों में पड़ कर अपने भगवान् ने बार बार क्षमा-याचना की। उसने कहा : 'भगवन् ! शक्र ने जो आपकी प्रशंसा की, वह मिथ्या प्रशंसा नहीं थी, पर यथार्थ प्रशंसा थी। मेरी प्रतिज्ञा विफल गई और आपका धैर्य विजयी रहा। मैं हारा और आप जीते। अब आप पारण्ये के लिए पर्वान्गो।' भगवान् ने उत्तर दिया 'सगम।' मैं पारण्ये के लिए जाऊँ, चाहे न भी जाऊँ, परन्तु तुमने जो मुझे उपसर्ग दिये, उस सम्पत्ति में किसी से कुछ न कहना, अन्यथा मेरे रागी तुम्हें बहुत दुःख दोगे।' अहा ! धन्य है, भगवान् की भगवत्ता। कष्ट देने वाले के प्रति भी कितनी अनुकम्पा !

परन्तु कष्ट देने वाले का मुँह छुपा नहीं रहता। जब सगम भगवान् को कष्ट देकर देवलोक में पहुँचा, तो शक्रेन्द्र ने मुँह फेर लिया और उसे देवलोक-निकाला दे दिया। उसके साथ केवल उसकी देवियाँ ही जाने दी। शेष सारा परिवार वह अपने साथ नहीं ले जा सका।

जीर्ण सेठ की आदर्श दान-भावना

भगवान् ग्यारहवें चातुर्मास के लिए चौमासी तपपूर्वक 'विशाला' नगरी के 'बलदेव' के मन्दिर में बिराजे। वहाँ 'श्रावक' 'जिनेदाल सेठ' रहते थे। कुछ वैभव कम हो 'जाने' से लोग उन्हें 'जीर्ण' 'सेठ' कहते थे। वे भगवान् की सेवा करते हुए नित्य भिक्षा के समय अपने घर पर भगवान् की प्रतीक्षा करते कि 'भगवान् पारण्ये के लिए मेरे घर पधारे, तो

में कृतार्थ हो जाऊँ। परन्तु चार मास हुए उनकी घाटा नहीं फसी। चातुर्मास समाप्ति के दिन जीर्ण सेठ ने स्वयं भी इस घाटा में पारणा मही किया कि भगवान् घात्र तो पारणा करेंगे ही। क्या ही अच्छा हो यदि भगवान् मेरे हाथ से कुछ ग्रहण कर और फिर मैं जाऊँ। वे इस मनोरथ में अपने द्वार पर ही पड़े रहे परन्तु भिक्षा के समय भगवान् ने वहाँ के एक दूसरे पूर्ण नामक सेठ के यहाँ पधार कर पारणा कर लिया। उस समय वही हुई देव-कुन्तुभि सुन कर जीर्ण सेठ अपने आप को मन्द भाम्य समझ कर बहुत पश्चात्ताप करने लगे। भगवान् को धान देने के लिए जीर्ण सेठ के परिणाम इतने उत्कृष्ट (बढ़कर) थे कि यदि जीर्ण सेठ को कुन्तुभिनाम एक बड़ी भर और न सुनाई देता और उनके उत्कृष्ट परिणामों का वह प्रवाह वर्धमान (बढ़ता) रहता तो उन्हें उस समय केवल-ज्ञान प्राप्त हो जाता।

कठिन अभिग्रह का अन्धनवाला द्वार पारणा

पूरण सेठ के यहाँ पारणा करके भगवान् बैशाखी से बिचरते हुए कौशाम्बी पधारे। वहाँ भगवान् ने कठिन अभिग्रह किया। यह अन्धनवाला के हाथों से फला। (इसके विस्तृत वर्णन के लिए ३ अन्धनवाला की कथा देखो।)

ग्वासे का उपसर्ग

कौशाम्बी से बिचरते हुए भगवान् 'यष्मामि' नामक पाँच के बाहर पधार कर कायोत्सर्गपूर्वक लड़े रहे। वहाँ एक ग्वासा भगवान् के पास बैलों को छोड़ कर धार्ये बुढ़ने के लिए गया। इधर बैस भी चलने के लिए वहाँ से चले गये। ग्वासे ने लौटने पर बैलों को न देख कर भगवान् से उनके विषय में

पूछा। भगवान् के मौन रहने से क्रुद्ध होकर उसने भगवान् के दोनों कानों में दो कट-शलाकाएँ (चटाई की शलियाँ) डाल दी और किसी को वे न दिखें—इस प्रकार उन्हें बाहरी भाग से काट कर सम कर दी। परन्तु भगवान् ने उस समय निश्वास तक न छोड़ा। पूर्व भव में इस ग्वाला के जीव के कान में भगवान् ने उकलता शीशा डलवाया था, जिसके कारण भगवान् को यह उपसर्ग मिला।

सिद्धार्थ व खरक द्वारा वैद्यानुत्थ

वहाँ से विहार कर भगवान् 'अजापापुरी' में 'सिद्धार्थ' वणिक् के यहाँ भिक्षार्थ पधारे। वहाँ पर बैठे खरक नामक वैद्य ने भगवान् के कानों में रही हुई कट-शलाकाओं को देखकर सिद्धार्थ को बतलाई। सिद्धार्थ ने खरक को उन्हें निकाल देने के लिये कहा। फिर सिद्धार्थ और खरक वैद्य ने भगवान् को कट-शलाकाएँ निकालवाने की प्रार्थना की, परन्तु भगवान् ने स्वीकार नहीं की। भगवान् पारणा करके गाँव के बाहर जाकर कायोत्सर्ग करके खड़े हो गये। तब सिद्धार्थ और खरक ने वहाँ जाकर ध्यानस्थ खड़े भगवान् को सुलाकर उनके कानों से उन्हें निकाल दी और सरोहणी औषध लगाकर भगवान् के कानों के घाव पूर दिये।

वह ग्वाला मर कर सातवीं नरक गया और सिद्धार्थ और वैद्य देवलोक गये।

महावीर नाम का हेतु

जो भी तीर्थंकर होते हैं, प्रायः वे तप द्वारा ही चार घाति कर्म क्षय करते हैं। उन्हें छद्मस्थ अवस्था में प्रायः उपसर्ग नहीं

घाते । पर भगवान् को छद्मस्थ भवस्था में कई उपसर्ग घाये जिनमें सगम जैसे महा कठिनतम उपसर्ग भी थे । पर भगवान् ने उन घाये हुए सभी उपसर्गों को निर्भय होकर शान्ति के साथ धैर्यतापूर्वक सहे । (मेरु पर्वत का कम्पन किया बास-भवस्था में भी देव द्वारा की गई परीक्षा में भयभीत नहीं हुए ।) इस कारण से भगवान् का नाम 'देवसाधो' ने 'महावीर' रखा । भगवान् का यही नाम आगे चलकर अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ ।

केवलज्ञान की प्राप्ति

वहाँ से विचरते हुए भगवान् 'जुम्भक' गाँव के बाहर 'बहुबालिका' छट के ऊपर रहे श्यामाक गाथापति के छेद में पधारे और वहाँ छाल-बुल के नीचे गोदोह जैसे कठिन घासन को लगाकर बेसे क तप में आस्थापना से रहे थे । उस समय जब कि भगवान् को सर्वथा प्रमादरहित तप करत और उपसर्ग सहते १२ वर्ष छ' महीने और एक पक्ष (१५ दिन) हो गए तब बेशास झुझा बशाभी के दिन पिछले प्रहर को भगवान् को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ । उस समय कुछ समय तक के लिए सर्वत्र प्रकाश हुआ और सभी नारकीय भावि बुद्धी जीवों को शान्ति मिली ।

प्रथम बेशाना विफल

केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् सभी इन्द्र अपने परिवार और देवी सहित भगवान् को वन्दन करने और बाली सुनने के लिए आये । समबसरण के कुतूहल से आकृष्ट कई मनुष्य और विशिष्ट तिर्यक भी वहाँ एकत्रित हुए । भगवान् ने प्रतिशयपूर्ण उपदेश सुनाया परन्तु किसी ने भावक या साधु धर्म स्वीकार नहीं किया ।

तीर्थंकरों की पहली वाराणी में कोई न कोई व्रत-धर्म अवश्य स्वीकारते हैं, परन्तु भगवान् की वह पहली वाराणी सफल न हुई। यह इसकी प्रदर्शक हुई कि 'भगवान् के शासन में उपदेशको का उपदेश सफल कम होगा।' ऐसी घटना कभी अनन्त काल से घटती है।

श्री इन्द्रभूति व चन्दनवालाजी की दीक्षा

जूमभक गाँव से विहार करके भगवान् 'श्रापापानगरी' पधारे। वहाँ 'श्री इन्द्रभूति' आदि ग्यारह गणधर दीक्षित हुए। (विस्तृत वर्णन के लिए २ श्री इन्द्रभूति की कथा देखो।) महासती 'श्री चन्दनवालाजी' भी वही दीक्षित हुईं और अनेको श्रावक-श्राविकाएँ भी वहाँ बनीं। उसके बाद भगवान् वहाँ के जनपद (देश) में विहार करने लगे।

श्री ऋषभदत्त व देवानन्दा की दीक्षादि

भगवान् विचरते हुए एक बार "ब्राह्मणकुण्ड" ग्राम में पधारे। वहाँ ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानन्दा ब्राह्मणी भी भगवान् के दर्शनार्थ आईं।

'मेरे स्वप्न त्रिशला के यहाँ गये'—इससे देवानन्दा को यह अनुमान था कि 'भगवान् पहले मेरी कुक्षि में ८२॥ रात्रि विराजे थे।' अतः उसे भगवान् के दर्शन पाकर रोमांच हो आया। स्नेह (तेल) से तलने पर जैसे पदार्थ तत्काल फूल जाते हैं, वैसे ही पुत्र स्नेह से देवानन्दा का शरीर फूल गया। स्नेह (पानी) के बढने पर जैसे कमल तत्काल ऊपर उठ जाता है, वैसे ही पुत्र-स्नेह में देवानन्दा के स्तन ऊपर उठ गये, उनमें दूध भर आया।

यह देखकर गौतम स्वामी ने इसका कारण पूछा। तब भगवान् मं देवानन्दा को अपनी माता वतसाते हुए पिछसा सारा इतिहास प्रकट किया।

भगवान् का उपदेश सुन कर ऋषभदेव और देवानन्दा दोनों दीक्षित हुए और संयम पासन कर कर्म-क्षय करके सिद्ध हुए।

जमाई जमाली की दोहा व फिर जमाई

जब देवानदा व ऋषभदेव दीक्षित हुए उसी समय की बात है। 'कार्त्तिकुण्ड' ग्राम में रहने वाले भगवान् की सासारिक पुत्री प्रियदर्शना के पति सांसारिक जमाई जमाली ने भी भगवान् महावीर स्वामी के उपदेश का मुनकर अत्यन्त वैराग्य के साथ प्रव्रज्या (दीक्षा) ली थी। उनका साथ ५ अन्य कुमार भी दीक्षित हुए थे।

पठ-विषय वर बिडान हो आने के पश्चात् भगवान् की भाषा न होत हुए भी वे अपने माय दीक्षित हुए सन्तों का साथ में लेकर सत्यम्न विचरण करने लगे। एक बार उन्हें बीमारी हुई। उस समय उनकी अज्ञा पसठ गई। वे भगवान् के प्रपन्न रहने और पढ़ने लगे।

जमाली ने जीवन में हजारपूर्वक धेस क्रिया की परन्तु बिचरीत अज्ञा और भगवान् के प्रतिवृत्त होने रहने में वे क्रिषी (पारी) देख बने। जब तक उन्होंने भगवान् की भाषा पर ध्यान रखने पर भगवान् के समुद्भूत वर वर धर्म क्रिया के लक्ष्य पर उन्हें ध्यान पत्र प्राप्त हुआ। यदि वे जीवन भर वम हो रहने का उमी भव में मक्ष प्राप्त कर लगे। पर धर्म न रहने के कारण प्रय में पार गति व पार-गोच भव धर्म मोक्ष प्राप्त करगे।

गोशालक को क्रोध

वहाँ से विचरते हुए भगवान् श्रावस्ती नगरी पधारे । छद्मस्थ अवस्था में भगवान् के पास से निकला हुआ गोशालक भी तेजोलेश्या और प्रष्टाग महानिमित्त (भूत-भविष्य को प्रकट करने वाली विद्या) के बल पर अपने आपको सर्वज्ञ व तीर्थंकर बताता हुआ 'श्रावस्ती' नगरी में आया ।

गोचरी के लिए श्रावस्ती में पधारे हुए गोतम स्वामी ने जब गोशालक का सर्वज्ञवाद तथा तीर्थंकरवाद सुना, तो उन्होंने गोचरी से लौटने पर भगवान् से गोशालक का पिछला सम्पूर्ण वृत्तान्त पूछा । भगवान् के द्वारा बताये जाने पर वह वृत्तान्त एक कान से दूसरे कान होता हुआ मारे नगर में पहुँच गया । इस समाचार को पाकर क्रुद्ध हुए गोशालक ने गोचरी के लिए गाँव में आये हुए 'आनन्द' नामक भगवान् के शिष्य से कहा '‘तेरे धर्माचार्य से जाकर कह दे कि यदि वह मेरी निन्दा करेगा, तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूँगा ।’'

आनन्दमुनि ने लौटकर भगवान् को गोशालक की कही बात सुनाई और पूछा—“क्या भगवन् ! वह ऐसा कर सकता है ?” भगवान् ने कहा—“नहीं, वह तीर्थंकरों को जला नहीं सकता, कष्ट अवश्य दे सकता है ।” उसके पश्चात् भगवान् ने सभी साधुओं को आज्ञा दी कि ‘अभी गोशालक साधुओं के प्रति शत्रु-भाव अपनाए हुए है, अतः उसके विषय में कोई कुछ कहा-सुनी या चर्चा नहीं करे ।

गोशालक द्वारा मिथ्यावाद व मुनि-हत्या

इतने में गोशालक अपने सघ के साथ भगवान् के पास आया और अपने को छुपाते हुए कहने लगा—“काश्यप !

यह देखकर गौतम स्वामी ने इसका कारण पूछा। तब भगवान् ने देवानम्बा की अपनी माता बतलाते हुए पिछसा सारा इतिहास प्रकट किया।

भगवान् का उपदेश सुन कर ऋषभदेव और देवानन्दा दोनों दीक्षित हुए और संयम प्राप्त कर कम-शय करने सिद्ध हुए।

जमाई जमाती की बोझा व फिर अभद्रा

जब देवानम्बा व ऋषभदेव दीक्षित हुए उसी समय की बात है। क्षत्रियकुण्ड' ग्राम में रहने वाले भगवान् की साधारण पुत्री प्रियदर्शना के पति साधारण जमाई जमाती ने भी भगवान् महावी स्वामी के उपदेश को सुनकर अत्यन्त वैराग्य के साथ प्रव्रज्या (दीक्षा) ली थी। उनके साथ १० अन्य कुमार भी दीक्षित हुए थे।

पठ-विषय व विद्वान हो जाने के पश्चात् भगवान् की आज्ञा न होत हुए भी वे अपने माथ दीक्षित हुए सन्तों की साथ में लेकर स्वतन्त्र विचरण करने लग। एक बार उन्हें भीमारी हुई। उस समय उनकी भद्रा पसंद पड़ी। वे भगवान् के प्रतिकूल रहने और कहने लग।

जमाती में जीवन में हतापूर्वक दोष विषय की परन्तु विरगीत धृष्टा और भगवान् के प्रतिकूल रहने रटने से वे क्षिप्त थी (पानी) देख बने। अब तक उन्होंने भगवान् की आज्ञा पर धृष्टा रहने व भगवान् के अनुकूल रह कर धर्म क्रिया की तब तक उन्हें भद्रा फल प्राप्त हुआ। यदि वे जीवन भर धर्म ही रहते तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते। पर धर्म न रहने के कारण अब वे चार गति के चार-पाँच भव चक्र में मोक्ष प्राप्त करेंगे।

गोशालक को क्रोध

वहाँ से विचरते हुए भगवान् श्रावस्ती नगरी पधारे । छद्मस्थ अवस्था में भगवान् के पाम से निकला हुआ गोशालक भी तेजोलेश्या और अष्टाग महानिमित्त (भूत-भविष्य को प्रकट करने वाली विद्या) के बल पर अपने आपको सर्वज्ञ व तीर्थंकर बताता हुआ 'श्रावस्ती' नगरी में आया ।

गोचरी के लिए श्रावस्ती में पधारे हुए गोतम स्वामी ने जब गोशालक का सर्वज्ञवाद तथा तीर्थंकरवाद सुना, तो उन्होंने गोचरी से लौटने पर भगवान् से गोशालक का पिछला सम्पूर्ण वृत्तान्त पूछा । भगवान् के द्वारा बताये जाने पर वह वृत्तान्त एक कान से दूसरे कान होता हुआ सारे नगर में पहुँच गया । इस समाचार को पाकर क्रुद्ध हुए गोशालक ने गोचरी के लिए गाँव में आये हुए 'आनन्द' नामक भगवान् के शिष्य से कहा "तेरे धर्माचार्य से जाकर कह दे कि यदि वह मेरी निन्दा करेगा, तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूँगा ।"

आनन्दमुनि ने लौटकर भगवान् को गोशालक की कही बात सुनाई और पूछा—“क्या भगवन् ! वह ऐसा कर सकता है ?” भगवान् ने कहा—“नहीं, वह तीर्थंकरों को जला नहीं सकता, कष्ट अवश्य दे सकता है ।” उसके पश्चात् भगवान् ने सभी साधुओं को आज्ञा दी कि ‘अभी गोशालक साधुओं के प्रति शत्रु-भाव अपनाए हुए है, अतः उसके विषय में कोई कुछ कहा-सुनी या चर्चा नहीं करें ।

गोशालक द्वारा मिथ्यावाद व मुनि-हत्या

इतने में गोशालक अपने सघ के साथ भगवान् के पास आया और अपने को छुपाते हुए कहने लगा—“काश्यप !

(काश्यप गोत्र वाले ! भगवान् काश्यप गोत्र वाले थे।) तेरा शिष्य गोशासक तो मर चुका है और मैं दूसरा जीव हूँ परन्तु गोशासक के शरीर को हड़ समझकर मैं उसमें प्रवेश करके रह रहा हूँ।

भगवान् ने कहा—‘गोशासक ! तू इन झूठी बातों से अपने आपको जीते जी दूसरा बताना चाहता है परन्तु तू छुप नहीं सकता। यह मुन यह धर्मग्रन्थ कोष में आकर असम्यक् वचन कहने लगा। तब ‘सर्वानुमृति नामक मुनि ने उससे कहा ‘गोशासक ! गुरु सं एक भी धर्म-वचन (शिक्षा) पानेवाला गुरु की वन्दना-नमस्कार करता है पशुपासना करता है। जब कि तुम पर भगवान् का अपार उपकार है तू भगवान् के विपरीत शत्रु बन गया है ? इन वचनों ने गोशासक न शिक्षा न लेते हुए तेजोसेया का प्रयोग करके उन मुनि का ही जसा डंसा। और फिर से भगवान् के प्रति असम्यक् वचन बोलने लगा। तब दूसरे ‘सुतसज्ज’ नामक मुनि ने उसे समझाया परन्तु उन्हें भी उसने जसा डंसा और भगवान् के प्रति फिर से असम्यक् वचन बोलने लगा।

भगवान् पर तेजोसेया का प्रयोग

तब भगवान् ने पुन उसे शिक्षा के रूप में कुछ कहा। तब उसने इस बार पूरी शक्ति के साथ भगवान् पर ही तेजोसेया डाली। भगवान् तो जले नहीं पर वह सेया भगवान् को प्रदक्षिणा करके भौटकर गोशासक के हो शरीर में प्रवेश कर गोशासक को जलाने लगी।

ऐसा होने पर भी गोशासक ने न सुधरते हुए भगवान् से कहा—‘तू मेरे तप तेज द्वारा छह महीने के भीतर ही अमरत्व (केवलज्ञान रहित) अवस्था में मर जायगा। भगवान् ने कहा—

‘मैं अभी सोलह वर्ष और सुखपूर्वक जोऊँगा, परन्तु तू स्वयं सात दिन में दाह-ज्वर द्वारा मर जायगा ।’

यह देखकर कुछ बुद्धिहीन कहने लगे कि ‘श्रावस्ती नगरी में दो तीर्थंकर आपस में कहते हैं—‘तू पहले मरेगा, दूसरा कहता है—नहीं, तू पहले मरेगा ।’ कौन जाने, उनमें कौन सच है और कौन झूठ है ?’ परन्तु बुद्धिमान जानकार जानते थे कि ‘भगवान् महावीर सच्चे हैं और गोशालक झूठा है ।’

गोशालक को हार

भगवान् पर पूरी शक्ति से तेजोलेश्या का प्रयोग करने के कारण जब गोशालक शक्तिहीन हो गया, तब भगवान् ने अपने सन्तो को आज्ञा दी कि ‘अब गोशालक से चर्चा करो ।’ तब सन्तो ने उससे चर्चा आरम्भ की । अपने आपको सर्वज्ञ व तीर्थंकर बताने वाला गोशालक उनका कोई उत्तर नहीं दे सका तथा तेजोलेश्या की शक्ति पूर्ण नष्ट हो जाने के कारण वह उन चर्चा करने वाले सन्तो को जला भी न सका । इससे गोशालक अत्यन्त क्रुद्ध होकर आँखें लाल करके दाँत किटकिटाने लगा और हाथ-पैर पटकने लगा । यह देख गोशालक के कई प्रमुख साधु और श्रावक गोशालक को झूठा और भगवान् को सच्चा समझ गोशालक को छोड़ भगवान् के सघ में आ मिले ।

अन्तिम घड़ियाँ सुधरी

तब गोशालक वहाँ से चल दिया । सातवें दिन तक दाह-ज्वरयुक्त वह झूठी-सच्ची बातें करके अपने को सही बताता रहा, परन्तु अन्त में मृत्यु के समय उसकी बुद्धि सुधरी । उसे सम्यक्त्व प्राप्त हुई । उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । “अरे रे, मैंने मेरे महोपकारी भगवान् की आशातना की । मैं साधुओं

का हत्यारा बना । मैंने झूठी-सच्ची बातें घड़ीं !! बार
बार धिक्कार है मुझे । उस पदचात्ताप और सम्पत्त्य वधा
में उसका आयुबध हुआ । उसकी मोक्ष की नींव सगी और
वह मरकर १२ वें बेबलोन् में पहुँचा ।

भगवान् की कृपा से इस प्रकार मोक्षमार्ग कष्टों से बचा ।
उसके जीवन की रक्षा हुई और एक दिन—‘वह मोक्ष में
पहुँचे’—ऐसी नींव भी सग गई ।

हृषर भगवान् को मोक्षमार्ग की सेजोसेव्या जमा तो नहीं
सकी पर उसकी कृपा से भगवान् का रक्तसाव (मम के साथ
सोही का बहाव) की पीड़ा हो गई । बीतराय भगवान् उस
शान्त भाव से सहते रहे ।

रेवती को सम्पत्त्य-प्राप्ति

वहाँ से विचरते हुए भगवान् छह मास में ‘मैदिक’ गाँव
में पधारे । वहाँ सिंह नामक एक मुनि को भगवान् की इस
पीड़ा से बहुत ही रोना आ गया । तब भगवान् ने उसे बुलाकर
सान्त्वना दी और कहा—‘मैदमी १५॥ बर्ये और सुखपूर्वक
जीवेंगे भव चिन्ता न करो । तुम यहाँ की ‘रेवती’ मार्गापत्नी
के यहाँ आओ । उसने मेरे लिए जो ‘कोलापाक’ बनाया है
वह न सारै हुए, जो थोड़े की ‘आयुनास’ के लिए ‘बिजौरापाक’
बनाया है वह आओ ।

सिंह मुनि उसके यहाँ पधारे । रेवती ने कोलापाक देना
आरम्भ किया तो मुनिराज ने उसे बोधी बताकर उसका निषेध
करके बिजौरापाक माँगा । रेवती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ ।
उसने पूछा—आपको यह कैसे जानकारी हुई कि यह बोधी है ?
मुनि ने उत्तर दिया—‘भगवान् से । रेवती को यह जानकर

भगवान् पर और जैनधर्म पर बड़ी ही श्रद्धा हुई। 'धन्य है ऐसे भगवान्, जो घट-घट के अन्तर्यामी है। धन्य है ऐसा धर्म, जिसके देवाधिदेव भी निर्दोष आहार लेते हैं।' उसने बड़ी ही श्रद्धापूर्वक उत्कृष्ट भाव से दान दिया। उससे उसे सम्प्रवृत्त प्राप्त हुई और तीर्थंकर नामकर्म जैसी पुण्य प्रकृति का वध भी हुआ।

मुनिराज ने वह विजौरापाक लाकर भगवान् के हाथों में दिया। उसका उपभोग कर भगवान् नोरोग बने। तब चतुर्विध सघ में छाई उदासी दूर होकर हर्ष छा गया। उसके पश्चात् १५॥ वर्ष और गधहस्ती के समान विचर कर भगवान् ने बहुत जीवों का उद्धार किया। अरिहत उपसर्ग की घटना भी अनन्त काल से होती है।

निर्वाण

लगभग तीस वर्ष तक केवली अवस्था भोग कर ७२ वर्ष की आयु में 'पावापुरी में' 'हस्तिपाल' राजा की लेखशाला में सोलह प्रहर तक चतुर्विध सघ को अन्तिम देशना (वाणी) सुनाकर भगवान् कार्तिकी कृष्णा अमावस्या की रात्रि जब दो घड़ी शेष थी, तब बेले के तप सहित काल करके मोक्ष पधार गये। उस समय सम्पूर्ण लोक में कुछ समय के लिए अन्धकार हो गया और देवता भी दुःखमग्न बन गये। अन्त में देवताओं ने भगवान् के शरीर की बहुत श्रेष्ठ द्रव्यों से दाह-क्रिया की।

भगवान् का परिवार और परम्परा

भगवान् के सन्तों की ऊँची संख्या १४,००० चौदह सहस्र पर पहुँची। सतियों की ऊँची संख्या ३६,००० छत्तीस सहस्र तक पहुँची। भगवान् के शख, कामदेव आदि श्रावकों की

ऊँची सख्या एक लाख उनसाठ सहस्र तक पहुँची और सुमसा रेवती आदि भाविष्यार्थों की ऊँची सख्या तीन लाख उन्नीस सहस्र तक पहुँची। (६ कामदेव और ७ सुलसा की कथा भागे देखो। रेवती की कथा इसी कथा में पहले आ चुकी है।) भगवान् के ७ शिष्य और १४ शिष्याएँ मोक्ष पहुँची। भगवान् के पश्चात् उनके पाट पर श्री सुवर्मा नामक पाँचवें गणेश्वर बिराजे और उनके पाट पर श्री जम्बू स्वामी बिराजे। जम्बू स्वामी तक जीव धर्म किया करके मोक्ष आते रहे। धर्म धर्म-क्रिया करके जीव एक भव अवतारी तक बन सकते हैं।

॥ इति भगवान् महावीर की कथा समाप्त ॥

—श्री आचार्य स्वामीय, मगधती जम्बूद्वीप कल्प आबस्यक आदि सुत्रों से उनकी वृत्तियों से तथा अन्य ग्रन्थों से।

भगवान् के छत्रस्थकास के तप

तप	तप संख्या	दिन संख्या	वारसा संख्या
१ पूरे छह महीने का तप	१	—	१८
२ पाँच दिन कम	—	—	—
छह मासिक तप	१	—	१७५
१ त्रैमासिक तप	६	—	१८
४ तीन मासिक तप	२	—	१८
५ छह मासिक तप	२	—	१५
६ दो मासिक तप	६	—	३६०
७ छह मासिक तप	२	—	६
८ मासिक तप	१२	—	३६०
९ अर्ध मासिक तप	७२	—	१०८
१ अष्टम (तेसा) तप	१२	—	३६

११ षष्ठ (बेला) तप	२२६	४५८	...	२२६
१२ भद्र प्रतिमा तप	१		२		०
१३ महाभद्र प्रतिमा तप	१	.	४		०
१४. सर्वतोभद्र प्रतिमा तप	१		१०	..	१
कुल योग	<u>३५१</u>	.	<u>४१६५</u>	...	<u>३४६</u>

तप दिन ४१६५, + पारणक दिन ३४६, + दीक्षा दिन १ =
कुल दिन ४५१५ हुए, जिसके चारह वर्ष छह मास और पन्द्रह दिन होते हैं।

शिक्षाएँ

१ कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते—यह देख कर्म करने में भयभीत रहो।

२ तीर्थंकर भी गृह त्याग कर साधु-धर्म स्वीकारते हैं, बना धर्म हमारा कल्याण कैसे होगा ?

३ भगवान् ने जब इतना दीर्घ और उग्र तप किया, तो भी शक्ति अनुसार तप करना चाहिए।

४ जब भगवान् ने उपसर्गों के सामने जाकर उपसर्ग, तो कम-से-कम हमें आये हुए उपसर्ग तो सहने ही चाहिए।

५ जो भगवान् के पैरों के पीछे चलता है, वह कभी राश नहीं होता।

प्रश्न

१ भगवान् की गृह-अवस्था की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन जिए।

२ भगवान् की छावस्थ-पर्याय की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन जिए।

३. मगवान् की केवल पत्नी की विविध चढ़नाचों का वर्णन कीजिए ।

४. मगवान् के चरित्र की विषय-तालिका लिखिये ।

५. मगवान् के जीवन से आपको क्या शिक्षाएँ मिलती हैं ?



९ गणधर श्री इन्द्रभूतिजी (श्री गोतमस्वामीजी)

वैशाख

मगध देश में 'योद्धर' नामक एक गाँव था । वहाँ १ 'श्री इन्द्रभूति' नामक ब्राह्मण रहते थे । उनके पिता का नाम 'वसुभूति' तथा माता का नाम 'पृष्ठी' था । वे 'योतम' गोत्रीय थे । उनके दो छोटे भाइयों का नाम क्रमशः २ 'श्री अग्निभूति' तथा ३ 'श्री वासुभूति' था ।

तीनों भरे-पूरे शरीर वाले थे । शरीर का रंग रंग देवताओं को भी सज्जित करने वाला था । शरीर सति-सम्पन्न था मानो वस्त्र का ही बना हो । पच-भस्म के समान उनके शरीर का गौर वर्ण देखते ही समझा था । उनके मुख पर बड़ी दिव्य प्रतिभा थी ।

तीनों वैदिक धर्म के उपाध्याय थे । वेद-वेदांग के रहस्य को जानने वाले थे । तीनों के ५००-५० छात्र थे । श्री इन्द्रभूति उन सब में तेज थे । उस युग में उनके समान कोई विद्वान् न था । वे अपने युग के सभी विषयों के उच्चस्तरीय

जानकार थे। चर्चा में भी सदा ही उन्हीं की विजय हुआ करती थी।

यज्ञ-प्रसंग

एक बार 'मध्य अपापा' नामक नगरी में 'सोमिल' ब्राह्मण ने यज्ञ करवाया। उसमें उसने श्री इन्द्रभूति आदि तीनों भाइयों को निमन्त्रित किया। तीनों अपने-अपने छात्रों के साथ यज्ञ में सम्मिलित हुए। श्री व्यक्तभूति आदि आठ विद्वान् उपाध्यायों को वहाँ भी बुलाया गया था। ४ श्री व्यक्तभूति और ५ श्री सुधर्मा ५०० ५०० छात्रों के साथ आये। ६ श्री मण्डितपुत्र व ७ श्री मौर्यपुत्र ३५०-३५० छात्रों के साथ आये। ८ श्री अकम्पित, ९ श्री अवलभ्राता, १० श्रीमैतार्य व ११ श्री प्रभासजी ३००-२०० छात्रों के साथ आये।

यज्ञ बहुत ठाट-बाट के साथ आरम्भ हुआ। उसमें सहस्रो लोग आये। मंत्र पढ़े जाने लगे। आहुतियाँ दी जाने लगी। यज्ञ के धुएँ ने आकाश को घेरना आरम्भ किया।

देव-दर्शन

इधर केवलज्ञान उत्पन्न होने पर श्री भगवान् महावीर स्वामी उन्हीं नगरी के बाहर के महासेन नामक वन में पधारे। वहाँ उनका बड़ा भारी समवमरण लगा। (महन्त्रो-लाखों लोग उनके उपदेश के सुनने के लिए इकट्ठे हुए।) अगणित देव और इन्द्र भी उनकी वाणी सुनने के लिए सोमिल के यज्ञ-मण्डप की ओर से होते हुए भगवान् के समवमरण में आने लगे।

उन देवों और इन्द्रों को अपने यज्ञ-मण्डप की ओर आते देख कर श्री इन्द्रभूति आदि ११ ही उपाध्याय ब्राह्मण बड़े

प्रसन्न हुए। वे कहने लगे— देखो ! हमारे यज्ञ का कितना प्रभाव है ! हमारा यज्ञ कितनी उत्तम विधि से किया जा रहा है कि आज उसे देखने के लिए घोर हवाम सेने के सिये दम हो नहीं साथ में इन्द्र भी आ रहे हैं !

पर कुछ ही समय में जब देवों और इन्द्रो को यज्ञ मण्डप से घायल जाता देखा तो वे सभी विचार में पड़ गये— घरे यह क्या हो रहा है ? ये देव और इन्द्र कहीं आ रहे हैं ? यज्ञ तो यहाँ हो रहा है ? कहीं ये यज्ञ के इस स्थान को मूल तो नहीं गये अथवा बिमानों की घम्य स्थान पर छोड़कर यहाँ आने के लिए तो कहीं नहीं आ रहे हैं ?

श्री गीतम की आह्वार की उत्पत्ति

सौगों ने जब जानकारी हुई कि वहाँ भगवान् महावीर स्वामी पधारे हुए हैं। उनका उपवेश अनूठा है। उनकी वाणी बहुत मनाहर है। वे अद्वितीय अतिशय वाम है। उन्हें केवलज्ञान प्राप्त है। वे सर्वज्ञ है। ये देव और इन्द्र तुम्हारे लिए नहीं किन्तु भगवान् महावीरस्वामी के दर्शन करने के वाणी सुनने के लिए आये हैं। तो यो इन्द्रमूर्ति को इन गणों को सुनकर तत्कास तीव्र ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसमें 'सर्वज्ञ' शब्द तो मानो सुना ही नहीं गया। उन्हें आह्वार था कि इस विश्व में मैं अद्वितीय हूँ। मेरी कोई समता नहीं कर सकता है। फिर कोई मुझ से बढ़कर कस हा सकता है ? इसलिए देव और इन्द्र मुझे छोड़कर किसी दूसरे के पास जावें— यह नहीं हो सकता। लगता है, यह कोई महाम् इन्द्रासिध है। इसने सब की भ्रम में आस लिया है। वसता घोर इन्द्र भी इसकी महामाया में आ गये हैं। पर इसमें क्या हुआ ? मैं अभी

जाता है। जब तक सूर्य का उदय नहीं होता, तब तक ही अन्धकार रह सकता है, सूर्योदय के बाद नहीं। चर्चा करके उसे हराते ही उसको यह सारी माया सिमट जायगी और उसकी सर्वज्ञता का ढोंग उड़ जायगा।'

प्रभु के चरणों में

श्री इन्द्रभूति अहंकार और ईर्ष्या के साथ भगवान् के समवसरण की ओर चले। पर दूर से समवसरण की शोभा देखते ही वे चकित हो गये।—'ऐसी शोभा तो मैंने कभी नहीं देखी।' समवसरण के निकट पहुँच कर भगवान् की मुख-भुद्रा देखते ही तो उनका अहंकार भी गल गया, ईर्ष्या की भावना भी मिट गई। 'अहा! यह कसा दिव्य रूप! इस सूर्य के सामने तो मैं जुगनू-सा भी नहीं हूँ। और इनकी वाणी में कितना ओज! कितना प्रभाव! कौन ऐसा है, जो इनकी ऐसी मधुर वाणी सुनकर हरिण-सा बन कर इनके पास खिंचा चला न आवे?'

भगवान् के पास पहुँचने पर भगवान् ने उन्हें 'हे-! इन्द्रभूति गौतम-।' कहकर बुलाया। गौतम ने यह संवोधन सुनकर सोचा—'लोग इन्हे सर्वज्ञ कहते थे—वह बात-सच दिखती है। मेरा कभी इनसे परिचय नहीं, कभी इन्हे देखा भी नहीं, तो इन्हे मेरा नाम और गोत्र कैसे ज्ञात हुआ? अथवा मैं तो जगत्प्रसिद्ध हूँ।' इस विश्व में मुझे कौन नहीं जानता? इसलिए मात्र मेरा नाम और गोत्र बता देने से ही इन्हे सर्वज्ञ मान लेना भूल है। यदि ये मेरे मन में रहा संशय बता दें और दूर कर दें, तो मैं इन्हे सर्वज्ञ समझूँ।'

श्री इन्द्रभूति आस्तिक थे। उन्हें जीव आदि का ज्ञान था। पर वे वेद पर विश्वास करते थे। और वेद में धामे हुए एक वाक्य का अर्थ उन्हें ऐसा समझ म आ गया था कि 'जीव नहीं है' इसलिए उन्हें संशय था कि 'जीव है या नहीं?'

श्री इन्द्रभूति मन में ऐसा विचार कर हो रहे थे कि भगवान् ने इन्द्रभूति के विचार को जानकर कहा—'गौतम' तुम्हें जीव के विषय में संशय है पर उसे निकाल डालो। जीव के अस्तित्व में सन्देह न करो।

भगवान् के इन वचनों को सुनते ही गौतम को विश्वास हो गया कि 'सबभुच ये सर्वज्ञ हैं।' नहीं तो मेरे मन में कृपा संशय ये कैसे जान पाते? मेरा नाम गौतम तो प्रसिद्ध है पर मेरे मन का सत्य कोई नहीं जानता। क्योंकि मैंने उसे दूसरों को तो क्या? अपने भाइयों को भी नहीं बताया। इसलिए उस सर्वज्ञ से धन्य कोई नहीं जान सकता। वे प्रभु के चरणों में मल मस्तक हो गये। फिर जब भगवान् महावीर स्वामी ने वेद के उस वाक्य का वास्तविक अर्थ बताया और जीव के अस्तित्व की सिद्धि करके बताई, तब उन्होंने अपने मन में भगवान् का शिष्य बनने का निर्णय करके अपने साथ आए हुए ५०० छात्रों से कहा—'मैं तो भगवान् का शिष्य बनता हूँ बोसो तुम्हारी क्या भावना है? उन्होंने कहा—'हम तो आपके शिष्य हैं जिसको आप गुरु मानेंगे उनको हम भी गुरु मानेंगे।

प्रथम गुरुधर प्रथम शिष्य

श्री इन्द्रभूतिजी ने भगवान् से प्रार्थना की कि 'आप मुझे और इनको दीक्षा दें। भगवान् ने उन्हें दीक्षा दी। उस पदचात् गौतम को १ उषध २ विगम और ३ धुब'—ये तीन

शब्द सुनाये, जिससे उन्हें सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान (चौदह पूर्व का ज्ञान) हो गया। तीन शब्दों से सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान हो जाने पर भगवान् ने उन्हें गणधर पद दिया और वे ५०० छात्र, उनके शिष्य बना दिये।

इधर जब अग्निभूति आदि १० उपाध्यायो ने देखा कि 'बहुत समय हो गया है, पर अब तक इन्द्रभूति लौटकर नहीं आये', तो सोचा कि 'क्या बात है? वे अब तक इस इन्द्रजालिक महावीर को हरा कर क्यों नहीं आये?' अग्निभूति ने कहा 'अस्तु, मैं जाता हूँ, देखता हूँ और अभी हराकर आता हूँ।' इस प्रकार विचार करके वे सभी क्रमशः भगवान् के चरणों में पहुँचते रहे और सभी की शकाएँ मिटती गईं। २ श्री अग्नि-भूतिजी को कर्म के अस्तित्व में, ३ श्री वायुभूतिजी को जीव-शरीर की भिन्नता में, ४ श्री व्यक्तभूतिजी को अजीव-जड के अस्तित्व में, ५ श्री सुधर्मा स्वामी को योनि-परिवर्तन में, ६ श्री मण्डितपुत्रजी को कर्मों के बन्ध-मोक्ष में, ७ श्री मौर्य-पुत्रजी को देवों के अस्तित्व में, ८ श्री अकम्पितजी को नारकी-जीवों के अस्तित्व में, ९ श्री अचलभ्राताजी को कर्मों के दो रूप १ पुण्य, २ पाप के अस्तित्व में, १० श्री मेतार्यजी को परलोक के अस्तित्व में तथा ११ श्री प्रभासजी को मोक्ष-प्राप्ति में सन्देह था।

सभी अपनी-अपनी शकाएँ मिटाने पर अपने-अपने शिष्यों के साथ भगवान् के शिष्य बनते रहे। इस प्रकार भगवान् महावीरस्वामी के पास एक ही दिन में ४४०० (५००+५००+५००+५००+५००+३५०+३५०+३००+३००+३००+३००=४४००) शिष्यों की दीक्षा हुई और ग्यारह गणधर हुए। सबसे बड़े शिष्य और प्रथम गणधर श्री इन्द्रभूतिजी हुए।

आये-के सभी भगवान् को हाराने पर सभी भगवान् से हारे। ऐसी हार सदा ही सब की हो। जिस हार से सत्य की प्राप्ति हो वह हार हार नहीं सत्य की विजय है।

पुराना सम्बन्ध

भगवान् के चरणों में पहुँचने से पहले श्री गौतमस्वामी को भगवान् के लिए सर्वज्ञ शब्द भी सहन नहीं हुआ था। पर जब उन्हें भगवान् के प्रति परम अनुराग उत्पन्न हो गया। वे सदा भगवान् की प्रशंसा करते। सदा उनके ही निकट परिचय में रहते सेवा करते। प्रायः साथ-साथ विहार करते और भगवान् की आज्ञा का पूर्ण पालन करते। श्री इन्द्रभूति गौतम को भगवान् के साथ ऐसा परम अनुराग जुड़ने का कारण यह था कि वे कई भवों में भगवान् के साथ सारथि या बगाना प्रकार के सम्बन्ध करते चले आ रहे थे।

राजगृही की पाठ है। परिपक्वा व्याख्यान सुनकर चली गई थी। तब भगवान् महावीरस्वामी ने स्वयं गौतमादि को बुलाकर यह रहस्य प्रकट किया था। उन्होंने कहा

‘गौतम ! तुम बहुत पुराने समय से मुझ पर स्नेह करने चले आ रहे हो। मेरी प्रशंसा मेरा परिचय मेरी सेवा मेरा अनुगमन और मेरी आज्ञानुसार वर्तित करते चले आ रहे हो। कई मनुष्य-जन्म और कई संवत्सर तुम मेरे साथ बिभे हैं। पिछले देव-जन्म में भी तुम मेरे साथ थे। जब यही दम भव तक ही नहीं भविष्य में भी मर्यादा के लिए साथ रहोगे और काम करके हम दोनों ही मोक्ष में एक समान भी बन पायेंगे। (भगवती गीता १४ अर्थात् ७)।

ज्ञान-रुचि

श्री गौतम स्वामीजी तीन शब्द सुनकर सम्पूर्ण शास्त्र ज्ञान पा गये थे । उन्हें दीक्षा लेते ही चौथा 'मन पर्याय' ज्ञान भी उत्पन्न हो चुका था । फिर भी वे सदा भगवान् की वाणी सुनते और प्रश्न पूछते रहते । भव्य (मोक्ष पाने योग्य) जीवों के हित के लिए उन्होंने भगवान् से सहस्रो-लाखों प्रश्न पूछे । उनके वे प्रश्न उस समय विश्व के लिए बहुत उपकारी सिद्ध हुए । आज भी उनके वे प्रश्नोत्तर हम पर बहुत ही उपकार कर रहे हैं । क्योंकि आज जो शास्त्र हैं, उन में से कई और कई के बहुत से भाग श्री इन्द्रभूतिजी के प्रश्न और श्री महावीरस्वामीजी के उत्तरों के संग्रह से ही बने हैं । इन प्रश्नोत्तरों का संग्रह पाँचवें गणधर श्री सुधर्मास्वामीजी ने किया था ।

तपस्वी और निष्पृह

श्री गौतमस्वामीजी ने जिस दिन दीक्षा ली, उस दिन से ही उन्होंने यावज्जीवन बेले बेले पारणो (दो-दो उपवास के अन्तर से भोजन) करने का अभिग्रह (निश्चय) किया और जीवन भर बेले-बेले करके निभाया । इस प्रकार श्री गौतम स्वामी मात्र बहुत ज्ञानी ही नहीं, धीर तपस्वी भी थे । ज्ञान का सार यही है कि—कषायों को जीते, इन्द्रियों का दमन करे और शक्ति अनुसार तप भी करे । तप के कारण उन्हें कई लब्धियाँ (शक्तियाँ) प्राप्त हो चुकी थी । जैसे 'कटोरी भर बहराई हुई खीर में यदि उनका अगूठा लग जाता, तो उस खीर से सैकड़ों सन्तों का पारणा हो जाता, फिर भी वह खीर अक्षय

रहती थी। उनके झोंगूठे में ऐसा अमृत प्रकट हो गया था। फिर भी वे कभी अपनी ऐसी किसी सन्धि का प्रयोग नहीं करते थे। इस प्रकार गौतमस्वामी निष्पृह (इच्छारहित) भी थे।

निरभिमानो

ऐसे ज्ञानी तपस्वी भगवान् के सबसे बड़े शिष्य और प्रथम गणधर होते हुए भी गौतमस्वामी को अभिमान का सन्देश भी छू नहीं गया था। वे अपना काम स्वयं करते थे। जैसे-जैसे वे पारंगत में भी वे स्वयं गोचरी लाते थे। श्री गौतमस्वामीजी से कभी झूल हो जाती तो भी वे उसे तत्काल स्वीकार कर लेते थे। बाण्डिग्यग्राम नगर की बात है एक बार बेल के पांगुरों में श्री गौतमस्वामी भ्रान्त आवक के घर पधारे थे। भ्रान्त आवक ने कहा : भन्ते ! मुझे बड़ा अवधिज्ञान हुआ है। तब गौतमस्वामी ने कहा आवक को अवधिज्ञान हो सकता है पर इतना बड़ा नहीं।

जब भगवान् के पास लौटने पर भगवान् ने जाना कि भ्रान्त आवक का कहना ठीक था पर उपयोग न पहुँचने के कारण मुक्त से ही झूल हुई तो वे बिना पांगुरा निते ही तत्काल भ्रान्त आवक को समाने (जमा-याचना करने) गये। अहा ! कितने निरहकारी और मरल मन गये गौतमस्वामी।

सबसे मधुर

श्री गौतमस्वामी छोटा से भी बहुत मधुर वर्णित करते थे। पोसासपुर की बात है। एक बार वे गोचरी गये। वहाँ छ. वष के वषे प्रतिमुक्त (एवंता) कुमार ने जब उन्हें देखा और पूछा— 'भाप घर-घर क्या बूमते हैं ?' तो स्वयं इतने बड़े हस्ते हुए भी

उस बालक तक को उत्तर दिया । उसका भी समाधान किया । उसने गौतमस्वामी से कहा—‘आओ । मैं तुम्हें भिक्षा दिलाऊँ’ । इस प्रकार कह कर वह गौतमस्वामी की अँगुली पकड़ कर उन्हें अपने घर ले जाने लगा, तो वे उसका विरोध न करते हुए उसके पीछे-पीछे चले गये । गोचरी लेकर भगवान् के पास लौटते समय उसने पूछा—‘आप कहाँ रहते हो ?’ तो कहा—‘मेरे गुरु भगवान् महावीर बाहर चगीचे में पधारे हैं, मैं उनके चरणों में रहता हूँ ।’ वह चलने को तैयार हुआ, तो श्री गौतमस्वामी उसको चाल चलते हुए लौटे । अतिमुक्त को ऐसे गौतम कितने म ठे लगे होंगे ? (ये अतिमुक्त दीक्षित होकर मोक्ष गये ।)

स्वधर्मो-वत्सल

श्री गौतमस्वामी को धर्म-प्रेम बहुत था । वे स्वधर्मों बनने वाले का बहुत आदर करते थे । कृतगला नगरी की बात है । एक बार भगवान् महावीरस्वामी ने गौतमस्वामी से कहा : ‘गौतम ! आज तुम अपने मित्र को देखोगे ।’

गौतम—‘कौन है वह ?’

महावीर—‘स्कन्दक सन्यासी ।’

गौतम—‘उसे कब, कहाँ, कितने समय से देखूँगा ?’

महावीर—‘बस, वह अभी आ ही रहा है ।’

गौतम—‘क्या वह दीक्षित बनेगा ?’

महावीर—‘हाँ ।’

यह सुनकर श्री गौतमस्वामीजी को ‘मित्रता के नाते नहीं, पर मेरा मित्र दीक्षित बनेगा’—इस नाते बहुत प्रसन्नता हुई । वे स्वयं स्कन्दक के सामने गये और उनका स्वागत किया तथा उन्हें

अपने साथ में भगवान् के चरणों में साथे । स्वधर्मी बनने
 भासे के प्रति वे ऐसा आदर करते थे ।

मर्यादा पासक

श्री गौतमस्वामी मर्यादापासक भी थे । एक बार वे
 स्वयं जिस व्यावस्ती मगनी में पधारे उसी नगरी के दूसरे बगीचे
 में भगवान् पासकनाथ की परम्परा के आचार्य श्री केशीकुमार
 अमल भी पधारे हुए थे । उनसे श्री गौतमस्वामी कई अपक्षार्थों
 से बड़े थे परन्तु उन्होंने सोचा कि मैं २४ वें तीर्थंकर का
 शिष्य हूँ और वे २३ वें तीर्थंकर की परम्परा के हैं इसलिए वे
 बड़े कुल के हैं और मैं छोटे कुल का हूँ । इसलिए मुझे उनकी
 सेवा में जाना चाहिए । इस प्रकार विचार कर वे स्वयं
 अपने शिष्यों सहित उनकी सेवा में गये । ऐसे वे गौतमस्वामी
 मर्यादा के पासक ।

आयु आवि

श्री इन्द्रभूतिजी के कितने गुण बतये जाय ? वे गुणों के
 संसार थे । जैन साहित्य में उनके इतिहास के विषय में
 बहुत-कुछ लिखा गया है ।

श्री इन्द्रभूतिजी ३ वर्ष की आयु में बोधित हुए ।
 ३ वर्ष तक क्षुधस्थ (आमाश्वरशायवि चार कर्म सहित) रहे ।
 भगवान् महावीरस्वामी का दीपावली की जिस रात्रि को निर्वाण
 हुआ उसी रात्रि को गौतमस्वामीजी को केवलज्ञान उत्पन्न
 हुआ । वे बारह वर्ष तक केवलज्ञाती रहे । कुल ६२ (४ +
 ३ + १२ = १९) वर्ष की आयु में भगवान् श्री गौतमस्वामी मोक्ष
 पधारे और मुक्ति में पहुँच कर श्री भगवान् महावीरस्वामी के
 समान बन गये ।

श्री इन्द्रभूतिजी को भगवान् महावीरस्वामीजी 'गौतम' कहकर बुलाते थे, इसलिए ये गौतमस्वामीजी के रूप में प्रसिद्ध हुए। वोनों, श्री गौतमस्वामी की जय !

॥ इति २. गणधर श्री इन्द्रभूतिजी की कथा समाप्त ॥

शिक्षाएँ

- १ तीर्थंकर के चरणों में सभी झुक जाते हैं।
- २ जीवादि सभी तत्त्व वास्तविक हैं।
- ३ सदा ही ज्ञान-पिपासा बनाये रखो।
- ४ ज्ञान के साथ तप भी करो।
- ५ नम्र, मधुर, स्वधर्मी-वत्सल, मर्यादापालक आदि गुणयुक्त बनो।

प्रश्न

- १ श्री इन्द्रभूति के देशादि का परिचय दो।
- २ श्री इन्द्रभूतिजी भगवान् के शिष्य कब व कैसे बने ?
- ३ श्री गौतमस्वामीजी से मिलने वाली शिक्षाएँ सप्रसंग लिखिये।
- ४ श्री गौतमस्वामीजी और भगवान् महावीरस्वामीजी का परस्पर सवध बताओ।
५. श्री गौतमस्वामीजी के आयु-विभाग का वर्णन करो।



२ महासती भी चन्धनमालाजी

वेशादि

‘अम्पानगरी’ में महाराजा ‘बधिबाहन’ राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम थारिसी था। थारिसी की कृष्ण से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वसुमति।

वसुमति बड़ी हुई। वह बहुत सुनसुनाती थी। स्वयं भी उसका बहुत सुन्दर था। साथ ही वह क्षीप्तवती भी थी। गुणवती होने से वह सबको प्यारी लगती थी। राजा रानी उसे अपना जीवन धन समझते थे। ‘वसुमति’ का अर्थ ही होता है ‘धनवासी’। प्रेम के कारण राजा रानी वसुमति को बहुत सुख में रखते थे। उसे उष्ण वायु भी नहीं लगने देते थे।

पिता का पिरह

कौशाम्बी नगर में ‘सतानीक’ राजा राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम था ‘सृणावती’। बधिबाहन सतानीक राजा का सगा साढ़ू था। दोनों की रानियाँ आपस में बहिर्ने थी। फिर भी सतानीक ने एक समय छुपी सीयाही करके रात को (नौ सेमा से) अम्पानगरी पर आक्रमण कर दिया। बधिबाहन को इस आक्रमण का पहले कुछ ज्ञान न हुआ। अज्ञानक हुए आक्रमण का वे पूरा सामना नहीं कर सके। अन्त में युद्ध में उनकी हार हुई। इसलिये बधिबाहन को यन में भाग जाना पड़ा। राजा सतानीक अपनी इस दुर्बिजय से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने सैनिकों और सुमटा को इस विजय के उपसदय में

घोषणा की कि—‘तुम इस चम्पानगरी में जहाँ, जो पाओ, वह ले सकते हो। वह ली गई वस्तु तुम्हारी समझी जायगी।’ सैनिकों और सुभटों ने यह घोषणा सुनकर चम्पानगरी को तेजी से लूटना आरम्भ कर दिया।

माता की सृष्टि

महारानी धारिणी और वसुमति ने देखा कि ‘महाराजा वन में भाग गये हैं और नगरी तेजी से लूटी जा रही है, तो हमें भी अपनी रक्षा के लिए यहाँ से भागकर चला जाना चाहिए। अब यहाँ ठहरना शील के लिए ठीक नहीं होगा।’ यह विचार कर वे राजप्रासाद को छोड़कर भाग ही रही थी कि, एक नाविक (अथवा सारथी या ऊँटवाले) ने उन दोनों को पकड़ लिया और वह अपने साथ ले जाने लगा। मार्ग में उसने अपने साथ चलने वाले लोगों से कहा कि ‘इन दोनों मिली हुई स्त्रियों में से इस बड़ी सुन्दरी को तो मैं अपनी पत्नी बनाऊँगा तथा इसकी इस कन्या को कहीं बाजार में बेच कर पैसा कमाऊँगा।’

धारिणी को यह सुनकर हृदय में बड़ा आघात लगा—‘जिस पुत्री को जीवन-धन की भाँति पाली, वह राजप्रासाद में रहने वाली पुत्री मार्ग में खड़ी करके बेची जायगी’—यह उसे सहन न हुआ। फिर शील-नाश की शका ने तो उसका हृदय पूरा कपा दिया। पुत्री के भावी दुःख की चिन्ता और अपने शील-नाश की आशका से उसे हृदयाघात हो गया और उसके प्राण छूट गये।

बाजार में बिक्री

वसुमति अब अपने-आपको अनाथ अनुभव करने लगी।
१ पिताजी छोड़कर चले गये। २ राजप्रासाद छूट गया।

१ माता सिंघा गई। अब उसके लिए कौन रहा ? उसका मुँह कुम्हला गया। 'हा ! अब मेरी बसो दशा होगी ? यह कुछ मेरी माँ को तो मार चुका अब मुझे म-जाने किस हाथ बेचेगा ? मेरे कुल-शील की रक्षा कैसे होगी ? यह इन सङ्कट की खडिया में धर्म के साथ नमस्कार-मन्त्र का स्मरण करने लगी।

नाविक वसुमति को लेकर कीशाम्बी नगरी में पहुँचा। वही उसने वसुमति का चार मार्ग में (चौराहे पर) लड़ी की। उसके मस्तक पर घास रक्षा और २ लाख सोने की मोहरा में बासी के रूप में बेचने लगा। उधर से बनावह नामक सेठ निकले। उन्होंने वसुमति को बिकते देखा। वसुमति के १ रूप रङ्ग को २ वेश को ३ लक्षण को और ४ मुद्राकृति को देखकर बनावह सेठ ने अनुमान लगा लिया कि यह कोई राजपुत्री भववा सेठ की लड़की बिकती है। कहीं कोई हीन कुल वाला इसे सरोद न से और इसके कुल-शील पर आपदा न आवे इसलिए मैं ही इसे खरीद लूँ। हो सकता है कि कुछ दिनों तक यह मेरे घर रहे और उसके पश्चात् इसने माता-पिता भी इसे धा मिलें।

बनावह सेठ के घर में

बनावह सेठ ने इस विचारा से उस नाविक को मुँहमाँगा धन देकर वसुमति को ले ली। बनावह सेठ उस लेकर अपने घर पहुँचे। उनकी पत्नी का नाम 'मूसा' था। मूसा से कहा—'ओ प्रिये ! यह गुणवती कन्या। हमारी कोई सन्तान नहीं है इससे अब हम अपनी सन्तान की भावना पूरी करें। मूसा ने भी वसुमति को पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया।

वसुमति को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह १ पिता का विरह, २ घर का छूटना, ३. माता की मृत्यु और ४ अपना विकना, सब-कुछ भूल-सी गई। उसे सन्तोष हुआ कि 'अब मैं कुलीन घराने में हूँ। यहाँ मेरे धर्म की समुचित रक्षा होगी तथा मैं धर्म-ध्यान कर सकूंगी।'

नया नाम—चन्दनबाला

धनावह सेठ ने वसुमति को पूछा—'बेटी। तुम्हारा नाम क्या है?' पर उमने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी भधुर और ऊँची बोली, सबसे विनय-व्यवहार तथा सुशीलता ने सब लोगो को दश कर लिया था। इसलिए लोग उसे चन्दन के समान अनेक गुणवाली देखकर 'चन्दना' (चन्दनबाला) कहने लगे। उसका यही दूसरा नाम आगे चलकर अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ।

सेवा और कृतज्ञता

उन्हाले के दिन थे। धनावह सेठ बाहर से चलकर थके हुए घर पर आये थे। उस समय उनके हाथ-पैर धुलाने के लिए वहाँ कोई सेवक उपस्थित न था। इसलिए चन्दनबाला ही पात्र में पानी लेकर सेठ के पास पहुँच गई। सेठ ने उसे बहुत निषेध किया कि 'बेटी। तुम रहने दो। मुझे कोई शीघ्रता नहीं है। अभी कुछ समय में कोई सेवक आ जायगा। 'तुम मेरे पैर धोओ'—यह ठीक नहीं है।'

चन्दना ने कहा—'पिताजी। यदि पुत्री पिता की सेवा करे, तो उचित कैसे नहीं? आपने तो मुझे माँ के दूमरा जीवन ही दिया है। आपदा की घड़ियों में आपने अपार धन देकर मुझे खरोदा और मेरे कुल-शील की रक्षा की। ऐसे महारक्षक

पिताजी की तो मुझे सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार कहते हुए चन्दना ने बनावहू सेठ के निदेश करते हुए भी समय पर घोना प्रारम्भ कर दिया।

पर धोते-धोते उसके केश खुस गये। चन्दना ने उन्हें सम्भासने का विचार किया तब तक सेठ ने उन केशों को गीली मिट्टी वाली भूमि पर पड़ते हुए बचा लिए और अपने ही हाथों से उन्हें पकड़ कर बाँध दिये।

सूला का दुष्ट विचार

गवाक्ष (झराखे) में खेड़ी सूला ने सेठ और चन्दना का परस्पर वार्तालाप तो सुना नहीं बस यह केश-वधन का दृश्य देखा। उसने हृदय में कुछ विनों पहलू से ही यह मन्वेह हो चला था कि सेठ इस सड़की पर बहुत स्नेह रखते हैं और यह सड़की बपती भी है तथा नवयुवती भी है। इसका मामन मेरा रूप और अवस्था बर्बाद हो कुछ नहीं है। इसके काले काल मनाहर लम्बे केश प्रत्येक पुरुष को मोहित कर सकते हैं। इसलिए बही सेठ इसका साथ नहीं करे। यदि ऐसा हो गया तो मेरी दासी न भा अधिक दुर्दशा हो आयगी।

भाज अब उसने केवल यह दृश्य देखा तो उसकी यह प्रमत्त शक्ती पक्की हो गई। उसने सोचा—‘अवश्य ही इस सड़की पर सेठ की भावना बिगड़ी हुई है। मुँह से तो ‘वेगो-वेटी’ कहते हैं, पर मन से भावना कुछ दूसरी ही है। नती तो य पृथावस्था बायी इस सड़की के बर्तों को क्यों हाथ लगाते और क्यों उन्हें बाँधते? ऐसा कार्य करना इनका मित्र गर्वया अनुचित था। और इस सड़की का भावना भी बिगड़ी हुई हो मिलती है नहीं तो ‘यह गन्ध के द्वारा बना पर हाथ लगाना और जानी बाँधना बन्ने सहन करता?’ अन्तु अब तक तो यह रोग बढ़ा ही है।

जब तक यह रोग अधिक न बढ़े, उसके पहले ही इसकी औपधि कर लेना बुद्धिमानी होगी ।’

कष्ट के साथ तीन दिन तलघर में

एक समय सेठ बाहर गये हुए थे । मूला ने वह उचित अवसर समझा । उसने १ नाई को बुलवाया और चन्दना के केश कटवा डाले । २ आभूषण उतार कर हाथों में हथकड़ी तथा ३ पैरों में वेड़ी डाल दी और ४ कपड़े उतार कर उसे काछ पहना दी । इस प्रकार दुर्दशा करके तथा ५ उसे मार-पीट कर उसने चन्दनवाला को ६ भोयरे में डाल दी और ऊपर ताला लगा दिया । घर के सब दास-दासियों से कह दिया कि ‘कोई भी सेठ को यह बात न बतावे । यदि कोई बतावेगा, तो मैं उसके प्राण ले लूंगी ।’ इतना सब करके वह अपने मायके (पीहर) चल दी ।

उडद के बाकुले

सेठजी दुपहर को भोजन के लिए घर लौटे । दास-दासियों से पूछा ‘मेठानी कहाँ हैं ? और चन्दना कहाँ है ?’ उन्होंने ‘सेठानी मायके गई हैं’—यह तो बता दिया, परन्तु मृत्यु के भय से किसी ने भी चन्दना की स्थिति नहीं बताई । सेठजी ने सोचा ‘ऊपर होगी या कहीं खेलती होगी ।’ वे भोजन करके चले गये । सन्ध्या को फिर पूछा—‘चन्दना कहाँ है ?’ पर किसी ने उत्तर नहीं दिया । सेठ ने सोचा—‘आज शीघ्र सो गई होगी ।’ इस प्रकार सेठ को प्रश्न करते और सोचते तीन दिन बीत गये । चौथे दिन सेठजी से रहा न गया । उन्होंने दास-दासियों से कहा—‘यदि कोई जानता हुआ भी

चन्दना की स्थिति नहीं बतावेगा तो याद रखो उसके प्राण नहीं रहेंगे ।

यह मुनकर एक बूढ़ी दासी ने सोचा 'दोनों घोर प्राणों का सट्टा है । बताऊँ, तो सेठानी की घोर में क्या न बताऊँ, सा सठ की धार से । अस्तु, मैं सुझी हा ही गई हूँ यदि मेरी मृत्यु से भी चन्दना बच जाय तो उस मृदली कन्या को बचा लेना चाहिए । यह विचार कर उसने सेठ को सारी बात बता दी । वह स्थिति सुन कर सेठजी को बहुत ही दुःख हुआ । उन्होंने पत्थर से ठासा तोड़ा और चन्दना का भोंपरे से बाहर निकालो तब उससे दुःख को बाँटें पूछा नो । चन्दना ने कहा— पिताजी ! मुझे कड़ी मूल लगी है । मैं तीन दिन से भूखी हूँ पहले मुझे कुछ भोजन सा दो । उस समय केबल उड़न के बादुन ही स्याम थे । सेठजी ने बे सूपड़े में रखकर भोजन के लिए उस वे दिया और उसकी हथकड़ी-बेडा तुलवान के लिए गृहार को बुनाने स्वयं ही गृहार के यहाँ चस दिये ।

घाँसों में घाँसू

चन्दना मूप में रहे हुए उस उड़न के बादुनों को लेकर देहली में पहुँची । एक पर देहली के भीतर तथा एक पर देहली के बाहर रख कर बारमास (धारणावा) का सहाग लेकर लड़ी हा गई । उस दशा में उस अपनी सारी पिछसी बात स्मरण में आन लगी । कहाँ तो मेरो माना पारिली घोर कहीं यह मुसा ? कहाँ मेरा वह राजपराना ? और कहीं यहाँ भोंपरे में तीन दिन तक कारागृह (जस) बनी मेरी यह दुःखा ? अरे, रे ! मैंने पूर्व भव में न जाने कैसे कर्म कमाये ? जिनका मुझे ऐसा फल भुगतना पड़ रहा है । मैं सोचती था

कि—‘अब यहाँ घनावह सेठ के घर पर पहुँच कर मेरे दुःख का अन्त आ गया है, परन्तु कर्म न जाने कितने कठार हैं कि, वे अधिक-से-अधिक दुःख दिखा रहे हैं।’ यह सोचते-सोचते उसकी आँखों से आँसू बह चले।

भगवान् का पारणा

इधर भगवान् महावीरश्वामा को दीक्षा लेकर ग्यारह वर्ष हो चुके थे। अब उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न होने में एक वर्ष से कुछ अधिक समय शेष था। भगवान् अपने पूर्व भवों के कठोर कर्मों को क्षय करने के लिए कठोर तपश्चर्याएँ कर रहे थे। इस वार उन्होंने १३ बोल का घोर अभिग्रह ग्रहण किया। द्रव्य से—१ सूप के कोने में, २ उडद के बाकुले हो, क्षेत्र से, ३ बहराने वाली (दान देने वाली) देहली से एक पैर बाहर तथा दूसरा पर भीतर करके बारसाख (द्वारशाखा) के सहारे खड़ी हो। काल से ४ तीसरे प्रहर में जब सभी भिखारी भिक्षा लेकर लौट गये हो। भाव से—बाकुले देने वाली, ५ अविवाहिता, ६ राजकन्या हो, परन्तु फिर भी ७ बाजार में बिकी हुई हो (दासी-अवस्था को प्राप्त हो), सदाचारिणी और निरपराध होते हुए भी उसके ८ हाथों में हथकड़ी और ९ पैरों में बेड़ी हो, १० मूँडे हुए शिर हो और ११ शरीर पर काछ पहने हुए हो, १२. तीन दिन की भूखी १३. रो रही हो, तो उसके हाथ से मैं भिक्षा लूंगा। अन्यथा छह महिने तक निराहार रहूँगा।’

इस अभिग्रह को लिए भगवान् को ५ पाँच मास और २५ पच्चीस दिन हो चुके थे। भगवान् प्रतिदिन घर-घर घूमते और अभिग्रह पूर्ण न होने से पुन लौट जाते थे। कौशाम्बी की महारानी मृगावती और महामन्त्री की स्त्री ने बहुत उपाय किया। उनके कहने से महाराजा और महामन्त्री ने भी

नेमित्तिकों से पूछ कर अभिग्रह धानने का पूरा प्रयत्न किया पर कार्य सफल नहीं हो सका ।

भगवान् अभिग्रह के लिए भूमने हुए २६वें दिन चन्दना के यहाँ पधारे । चन्दना को यह जानकारी थी कि 'भगवान् को अभिग्रह पसन्द रहा है और अभिग्रह बहुत ही कठोर विसृता है क्योंकि कई प्रयत्न होने पर भी वह फल नहीं पा रहा है । अब लगभग छह मास पूरे होने जा रहे हैं । अब वह सोचती थी कि ऐसा कठोर अभिग्रह मेरे हाथ से क्या फरेगा ? परन्तु फिर भी जब भगवान् द्वार पर पधारे तो उसने सूप में रहूँ उबड़ के बाकुसों को दिखात हुए कहा—भगवन् ! यद्यपि वे आपको वान में देने योग्य नहीं हैं फिर भी यदि वे आपका कल्पते हों तो इन्हें ग्रहण करें । भगवान् ने अर्वाचि ज्ञान से देख लिया कि मेरे अभिग्रह के सभी बोल इसमें मिल रहे हैं तो उन्होंने अपने हाथों का लोमा घनाकर (नाथ की आकृति के घना कर) चन्दना के सामने किये । चन्दना ने अत्यन्त हर्ष के साथ भगवान् को उन सभी उबड़ के बाकुसों को बहुरा विये । अन्य मान्यतानुसार चन्दनबाला की आँखों में भगवान् पधारे तब तक आँसू नहीं थे । इसलिए अभिग्रह में एक बोल कम देकर एक बार भगवान् लौट गये थे । जब भगवान् को फिरते देखकर चन्दनबाला की आँखों में आँसू आ गये तब दुबारा भगवान् चन्दना के घर लौटे और अभिग्रह पूर्ण होने से आहार ग्रहण किया ।

कुस का अन्त

भगवान् का अभिग्रह चन्दनबाला के हाथों पूरा हुआ देखकर देवता चन्दनबाला पर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने देव-गुरुभि के साथ चन्दना के घर १२॥ करोड़ सौनेयों की वृष्टि

वरसाई और चन्दना के शिर पर बाल बनाये । उमका काद्य हटाकर उसे सुन्दर वस्त्र पहनाए तथा उमकी हाथ-पंरो की हथकड़ी-वेड़ी तोड़कर उसे मूल्यवान् ग्राभूषण पहनाये । देव-दुन्दुभि वजी हुई सुनकर और चन्दना के हाथो प्रभिग्रह फला जानकर महाराजा महारानी सहित सहस्रों पुरजन भी वहाँ आ पहुँचे । सभी ने चन्दना की बहुत प्रशंसा की ।

जब महारानी को जानकारी हुई कि 'यह मेरो बहन की सौत की लडकी वत्तुमति है, तथा राजा ने जाना कि 'मेरी साली की लडकी है, तो उन्हे बहुत दुख हुआ कि 'इसकी ऐसी दशा हुई ।' उन्होने इसके लिए उससे बार-बार क्षमा याचना की और बहुत आग्रह करके उसे राज साद मे ले गये । फिर शतानीक ने दधिवाहन की खोज कराई और उनका राज्य उन्हे पुन लौटा दिया ।

चन्दनबाला अब शतानीक राजा के यहाँ कन्याओं के अन्त पुर मे रहने लगी । उसे अब वराग्य हो चुका था । वह इसी प्रतीक्षा मे ससार मे रह रही थी कि 'जब भगवान् को केवल-ज्ञान उत्पन्न होगा, तब मैं दीक्षा ले लूंगी ।'

दीक्षा

उस समय के एक वर्ष बाद जब भगवान् को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने राज्य-सुख को छोड़कर कई स्त्रियो के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली । वे भगवान् की सबसे बड़ी शिष्या हुई और उनकी शिष्याओं की ऊँची सख्या ३६,००० छत्तीस सहस्र तक पहुँची ।

अनुशासन

महासती श्री चन्दनवालाजी का अनुशासन बहुत अच्छा था । कौशाम्बी की ही बात है । उनके पास उनकी मौसी

मृगावतीजी भी दीक्षित हो गई थीं। एक दिन वे कुछ महासतियों के साथ भगवान् महावीरस्वामीजी के दक्षन के लिए चन्द्रावतरण नामक उषाम में गई हुई थी। वहाँ पर सूर्यास्त तक चन्द्र और सूर्य देवता उपस्थित थे। ठाक प्रकाश से मृगावतीजी को समय की जानकारी न रह सकी। जब वे देवता सूर्यास्त होने पर वहाँ से चले गये तो मृगावतीजी अन्य माधियों के साथ उपाश्रय (सन्त/सनियाँ वहाँ ठहरी हुई हों) पहुँची। वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधिरा हो जाता था।

चन्दनबालाजी ने प्रतिक्रमण के पश्चात् मृगावतीजी का मौसी होते हुए भी विसम्ब से ध्यान के लिए योग्यतापूर्वक उपालम्भ देते हुए कहा—‘आप जेमी उत्तम कुस नीनवामी महासती को उपाश्रय के बाहर इतने समय तक ठहरना क्षमा नहीं देता।

विनय

मृगावतीजी ने अपने इस अपराध के लिए पैरों में पड़ कर क्षमा-याचना की। उमक बाद महासतीजी भी चन्दनबालाजी को तो शय्या पर साते हुए नोद धा गई, पर मृगावतीजी उनके पैरों में ही पड़ी अपने अपराध पर बहुत पश्चात्ताप करती रही। अन्त में इससे उन्हें कबलज्ञान उत्पन्न हो गया।

इधर सोती हुई चन्दनबालाजी का हाथ संधारे में (बिछाये हुए बिस्तर से) बाहर हो गया था। उधर एक सर्प धा निकसा। मृगावतीजी ने केवलज्ञान से यह देख लिया। सर्प हाथ को काट न लावे इसलिए उम्हने हाथ को संधारे में कर दिया। इससे चन्दनबालाजी की मीद खुल गई। उन्होंने पूछा—‘मृगावतीजी आप अब तक सोई नहीं? आपने मेरा हाथ हटाया क्यों? मृगावतीजी ने कहा—‘हाथ को सर्प से बचाने के लिए।

कथा-विभाग—३ महासती श्री चन्दनबालाजी [२१५

चन्दनबालाजी—‘क्या आपको कोई ज्ञान पैदा हुआ है?’

मृगावतीजी—‘हाँ।’

चन्दनबालाजी—‘प्रतिपाति (नाश होने वाला) या अप्रतिपाति (अमर) ?’

मृगावतीजी—‘अप्रतिपाति।’

चन्दनबालाजी यह सुनते ही मृगावतीजी के चरणों में गिर पड़ी। ‘एक केवलज्ञान ही अमर ज्ञान है। वह जिन्हे उत्पन्न हुआ, उन केवलज्ञानी की मुझसे आशातना हुई। मैंने उन्हें उपालभ दिया। अहो! कौसी भूल हुई।’ चन्दनबालाजी ने मृगावतीजी से बार बार क्षमा-याचना की। इस प्रकार चन्दनबालाजी ने दूसरों पर अपुशासन के साथ स्वयं के जीवन में महान् विनय भी था।

मोक्ष

चन्दनबालाजी अन्त समय में सभी कर्मा का क्षय करके मोक्ष पधारी।

॥ इति महासती श्री चन्दनबालाजी की कथा समाप्त ॥

शिक्षाएँ

- १ पुण्य सदा का साथी नहीं।
- २ कर्त्तव्य से सच्चा नाम प्राप्त करो।
- ३ सेवा और कृतज्ञता सीखो।
- ४ भगवान् को भी कठिन तपश्चर्याएँ करनी पड़ी।
- ५ जीवन में अनुशासन और विनय, दोनों सीखो।

प्रश्न

- १ वसुपति का नाम जम्बवन्ताजी क्यों पड़ा ?
- २ जम्बवन्ताजी को क्या-क्या दण्ड दिये ?
- ३ महाबान् महावीरस्वामी को क्या धमिछह था ?
- ४ जम्बवन्ताजी के पुत्र का क्या कर्म हुआ ?
- ५ श्री जम्बवन्ताजी से क्या शिक्षाएँ मिलती हैं ?



॥ श्री मध्व-कुमार (मुनि)

माता पिता आदि

मगधदेग और 'राजगृह' के महागजा 'श्रेणिक' के 'धारिणी' नामक एक लोभी लो। शरीर इन्द्रिय और मन के अनुरूप दाय्या पर बायो नाह सेतो हुई उम महारानी को किमी गति की पिछली बहिया से एष ऐसा स्वप्न आया कि— एक सन्तर मुडीस हाथी आवास से उतर कर लीसा के माथ मरे मृग में प्रवेश कर गया। पदचार वह जाग गई।

उसने यह स्वप्न अपनी पति को जाकर सुनाया। राजा न कहा—'तुम्ह एष कुलीन और भविष्य में राजा बनन वाला पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर लोभी को हृष हुआ। उसने स्वप्न आगरण किया।

प्रातःकाल स्वप्न-शर्कों (स्वप्न के फल बताने वालों) का पूछने पर उन्होंने कहा— रानी को एक कुलीन और भविष्य

मे राजा या श्रेष्ठ मुनि बनने वाला पुत्र उत्पन्न होगा ।’ राजा-रानी को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई । रानी यत्नपूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी ।

‘मेघ’ नाम का हेतु

गर्भ के तीसरे महीने में, जब कि मेघ-वर्षा का काल नहीं था, तब रानी को ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ कि ‘वर्षाकाल का दृश्य उपरिथत हो और मैं महाराज श्रेणिक के साथ हाथी पर चढ़कर राजगृह के पर्वतो के पास वर्षाकाल का दृश्य देखूँ ।’ यह दोहला पूर्ण होना असंभव समझ कर रानी दिनो-दिन सूखने लगी ।

महाराजा श्रेणिक को दासियों के द्वारा जब यह जानकारी हुई तो वे बहुत चिन्तित हुए । अन्त में श्रेणिक के ही पुत्र ‘अभयकुमार’ जो बड़े बुद्धिशाली और राजा के प्रधानमन्त्री भी थे, उन्होंने देव की सहायता से अपनी छोटी माता का यह असंभव दोहला पूरा कराया ।

गर्भकाल पूर्ण होने पर महारानी ने एक सर्वांग सुन्दर बालक को जन्म दिया । महाराजा श्रेणिक ने उसका जन्म बहुत उत्सव से मनाया और बारहवें दिन ‘माता को अकाल में मेघ आदि का दोहला आया था,’ इसलिए उसका नाम ‘मेघकुमार’ रखवा ।

लग्न

आठ वर्ष के हो जाने पर, महाराजा ने मेघकुमार को कलाचार्य के पास भेज कर, उन्हें ७२ कलाएँ सिखाई । पश्चात्

योग्य वय वाले हो जाने पर महाराजा ने आठ सुन्दरी कन्याओं के साथ उनका पाणिग्रहण कराया। युवक मेघकुमार अब अपनी अनुरागिनी रानियों के साथ अपने लिए स्वतन्त्र बनाये हुए राजमहल में पर्यन्त सुख के साथ रहने लगे।

वैराग्य

कृष्ण समय के बाद भगवान् महावीर वहाँ राजगृही में पधारे। मेघकुमार भी वन्दन-अवरा के लिए समबसरण में गये। भगवान् का उपदेश सुनकर उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने भगवान् से कहा 'भगवन् ! मैं माता पिता को पूज्य कर आपके पास दीक्षा लूँगा। भगवान् ने कहा—'तुम्हें जैसे सुख हो वैसा करो (अर्थात् जिस प्रकार कर्म को निभाने में तुम आत्मगमन का अनुभव न करो उस स्वीकार करो) पर इस धार्मिक कार्य में प्रतिबन्ध (किसी प्रकार की रुकावट या विघ्न) मत करो।

आज्ञा के लिए माता-पुत्र की अर्च

मेघकुमार ने वहाँ से राजमहल में पहुँच कर माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगी। महारानी धारिणी अपने पुत्र के मुख से दीक्षा की आज्ञा के अप्रिय वचन सुन कर मुश्किल हो गई। बासियों के द्वारा भेतना जाने पर उसने कहा—'पुत्र ! जब हम कास कर जाय तब तुम बाधा ले लेना। हम तुम्हारा वियोग क्षण भर भी सहन नहीं कर सकते। मेघकुमार ने कहा—माता पिता ! यह धायुष्य बिजनी आदि के समान अक्षय है। इसका कोई विश्वास नहीं कि 'यह कब तक रहेगा ?' कौन जानता है माता पिता ! कि कौन पहले जायगा और कौन पीछे ?

माता-पिता ने कहा—‘२ बेटा ! ये आठ तेरो नव-विवाहिता सुन्दरी स्त्रियाँ हैं, उन्हें पहले भोग ले, पीछे दीक्षा लेना ।’ मेघकुमार ने कहा—‘माता-पिता ! मनुष्य के काम-भोग अत्यन्त अशुचिमय हैं और कौन जानता है कि कुछ वर्षों तक इन स्त्रियों के काम-भोगों को भोग कर मैं इन्हे छोड़ सकूँगा या ये पहले ही मुझे छोड़कर चली जायेगी ?’

माता-पिता ने कहा ‘३ बेटा ! हमारे पास सात पीढ़ियों तक चले - इससे भी अधिक धन है और जनता मे हमारा आदर-सत्कार भी बहुत है । पहले तू इस धन-सत्कार को भोग ले, फिर दीक्षा ले लेना ।’ मेघकुमार ने कहा—‘माता पिता ! यह धन, अग्नि, बाढ़, चोर आदि किसी से भी कभी भी नष्ट हो सकता है और राजा सदा राजा ही बने नहीं रहते । कौन जानता है कि, कुछ ही वर्षों तक धन-सत्कार भोगकर मैं इन्हे छोड़ सकूँगा या ये पहले ही मुझे छोड़ कर चले जायेंगे ?’

जब माता-पिता सासारिक सुखों से मेघकुमार को लुभा नहीं सके, तो उन्होंने उसे दीक्षा के कष्टों को बताया । उन्होंने कहा—‘मेघ ! दीक्षा पालना कोई खेल नहीं है । वह १ लोहे के चने चवाने के समान कठिन है । २ बालू फाँकने के समान नीरस (स्वादरहित) है । ३. महासमुद्र को भुजाओं से तैरने के समान अशक्य है । ४ खड्ग की धार पर चलने के समान दुःखद् है । उसमें पाँच महाव्रत पालने होते हैं । रात्रि-भोजन त्यागना होता है । बावोस परीषद् महने होते हैं । उपसर्ग आने पर समता रखनी होती है । केश-लोच करना पड़ता है । नंगे पैर चलना होता है । अपने लिए बना भोजन काम में नहीं आता । रोग उत्पन्न होने पर सदोष औषधि नहीं ली

जा सकती । तुम सुकुमार हो सुख में पड़े हो अतः तुमसे ऐसी
 दीक्षा नहीं पल सकेगी । इसमिए बेटा ! तुम दीक्षा न लो ।
 मेघकुमार ने कहा— माता पिता ! ये सब बातें कायरों की हैं ।
 जो बौर पुरुष मन में धार भेते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन
 नहीं होता ।

दीक्षा

जब माता-पिता अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार
 को बातों से पुत्र को रोकने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने
 मेघकुमार को अनिच्छापूर्वक आज्ञा दी और निष्क्रमण
 (दीक्षा) महोत्सव मनाया । एक लाख रुपये देकर नौई से
 मेघकुमार के दीक्षा के योग्य शिक्षा के बाल रख कर छेप
 बास कटवाये । उन बालों को महारानी ने मेघकुमार की
 अन्तिम स्मृति के रूप में अपने पास सुरक्षित रखे । फिर
 दो लाख रुपये देकर मेघकुमार के लिए रत्नोहरण और पात्र
 मोल लिये । फिर सहस्र पुरुष मिसकर उठाये—एमी धिबिका
 (पालकी) में बिठाकर मेघकुमार की भव्य दीक्षा-यात्रा निकाली ।

भगवान् के पास पहुँचकर बहुत रोते हुए माता-पिता ने
 मेघकुमार को भगवान् को शिष्य-रूप में स्वीकृत किया । तब
 मेघकुमार ने अत्यन्त बैराग्य के साथ स्वयं अपनी बहुमुख्य
 सांसारिक अस्मिता उतार दिये और साधु-वेष धारण किया ।
 उस समय माता-पिता ने मेघकुमार को दीक्षा की असौ मूर्ति
 इच्छापूर्वक पासने का उपदेश दिया और 'हम भी कभी दीक्षित
 बनें'—ऐसा धुम मनोरण (मन की अभिलाषा) प्रकट किया ।

उसके पश्चात् मेघकुमार ने भगवान् से कहा—'भगवन् !
 यह सारा ही संसार दुःख-अग्नि से अत्यन्त जल रहा है ।
 जिस प्रकार गृहस्थ अपने घर में आग लगने पर उसमें से

बहुमूल्य सार-वस्तुएँ निकाल लेता है, उसी प्रकार मैं इस जलते हुए ससार मे से अपनी आत्मा को बचा लेना चाहता हूँ । अतः आप कृपा करके स्वयं अपने हाथों से मुझे दीक्षा दें और स्वयं अपने श्री मुख से मयम योग्य शिक्षा दें । भगवान् ने मेघकुमार की प्रार्थना स्वीकार कर के उसे स्वयं दीक्षा-शिक्षा दी ।

रात्रि का दुःखद प्रसंग

रात्रि का समय हुआ । भगवान् के सभी साधुओं ने छोटे-बड़े के क्रम से सथारे (बिछौने) लगाये । मेघमुनि का सबसे अन्तिम सथारा (बिछौना) द्वार पर आया । रात्रि को समय होने पर मेघमुनि सोये, परन्तु उन्हें नीद नहीं आया । क्योंकि सन्तो का द्वार पर से आना-जाना होता रहता था । कभी कोई सन्त दूसरे स्थान पर रहे हुए किसी अन्य सन्त में कुछ सोखने के लिए बाहर निकलते, तो कोई सुनाने को निकलते, तो कोई पूछने को निकलते, तो कोई सन्त शरीर के कारण से भी बाहर निकलते । सन्त ध्यान रख कर आते-जाते थे, फिर भी अन्धकार और द्वार में ही सथारा होने के कारण कुछ सन्तो के द्वारा मेघकुमार मुनि को ठोकर लग ही जाती थी । किन्हीं सन्त के द्वारा सथारे को, तो किन्हीं के द्वारा पैर को, तो किन्हीं के द्वारा हाथ को, तो किन्हीं सन्त के द्वारा मेघकुमार के मस्तक तक को ठोकर लग जाती थी । साथ ही सन्तो के गमनागमन से मेघकुमार के सथारे में और शरीर पर धूल भी भरती ग्ही । इसलिए मेघमुनि की आँखों की पलकें क्षण भर भी सुखपूर्वक आपस में मिल न सकी ।

‘तब और अब’

मेघकुमार समार में राजप्रासाद में सोते थे । वहाँ उनके लिए १ राजशय्या मक्खन-सी चिकनी और फूलों-सी कोमल हुआ

करती थी। शय्या भवन में २ अंगर-संगर की सुगन्ध चारों ओर फैलती रहती। दासियों के द्वारा ३ पल्लवा से मन्द-मन्द वायु भी प्राप्त होती रहती। किसी भी आवश्यकता के होने पर उसे पूरी करने के लिए ४ दास भी परा पर जगे खड़े रहते थे।

किन्तु धाम भव में परिवर्तन था। भगवान् जहाँ बिराज थे वही १ वगीचे के स्थान में सोना पड़ा वह भी धरती पर। धाम २ सुगन्ध के स्थान पर घूस थी और ३ वायु के भोको के स्थान पर भी ठोकरे। संयोग की बात है ४ किसी साधु ने उनसे इस सम्बन्ध में सुन-बुझ भी न पूछा। उन्हें वह वीक्षा की पहली रात बहुत हा बड़ी लगी। वे अपने आपको मानो नरक में हैं—ऐसा अनुभव करने लग।

गुहस्थ बनने का निराश

उन्होंने विचार किया कि—‘जब मैं गुहस्थवास में था तब सभी साधु मेरा आदर करते थे। मधुरता से प्रभोत्तर करते थे। सिष्ट व्यवहार करते थे। पर धाम में ठुकराया जा रहा है। मेरी कूड़े-ककट के ढेर-ओ अवस्था बनाई जा रही है। जब प्रथम ही दिन की यह अवस्था है तो आगे और न-जाने क्या होगा? यह जीवन भर का प्रसन्न है और मुझमें सदा ऐसा सहन न होगा। अच्छा है प्रातःकाल होते ही मैं भगवान् से पूछ कर पुनः गुहस्थ बन जाऊँ। इस प्रकार विचार करते बड़े बट के साथ उन्होंने उस गरिणी रात्रि की पूरी की।

प्रातःकाल होन पर मेषमुनि भगवान् महावीरस्वामी के धरणा में पहुँचे। उन्होंने भगवान् की बन्दन-नमस्कार किया। जब ही उनके हृदय में रात्रि में किया हुआ निर्णय दृढ़ था।

जब उन्होंने माता-पिता से आशा माँगी थी तब उनके हृदय

मे ज्ञान-वैराग्य की ज्योति तेजी से चमक रहा था। माता-पिता ने सासारिक १ शरीर, २ छो, ३ धन-सत्कार आदि का प्रलोभन बताया, तो ज्ञान-वैराग्य के कारण निष्पृह (इच्छा-रहित) होकर उन्हें ठुकरा दिया। इसी प्रकार जब माता-पिता ने दीक्षा के दुःख बताये, तो ज्ञान-वैराग्य के कारण धैर्य धारण कर उन्हें सह लेने का साहस प्रकट किया। परन्तु इस रात्रि में ज्ञान-वैराग्य की ज्योति मन्द हो जाने से उन्हें राजप्रासाद के सुख स्मरण आ गये तथा रात्रि का नगण्य कष्ट भी नरक-सा लगा।

• जघन्य पुरुष और उत्तम पुरुष

ज्ञान-वैराग्य की ज्योति जब मन्द हो जाती है, तब ऐसा ही होता है। जघन्य पुरुष (हीन कक्षा के प्राणी) ऐसी अवस्था में दूसरों को देखकर उनके ज्ञान-वैराग्य का उपहास करते हैं। उसकी की हुई प्रतिज्ञा पर हँसी करते हैं। ऐसा करने से ज्ञान-वैराग्य की मन्द हुई ज्योति चमकती नहीं है, पर और अधिक मन्द पड़ जाता है। कुछ जघन्य पुरुष ऐसे भी होते हैं, जो ऐसे उदाहरणों को लेकर ब्रतादि को लेने वाले का उत्साह मन्द कर देते हैं। 'चले हो दीक्षा लेने। ज्ञान-वैराग्य की बातें छाँटना सरल है, परन्तु उसे निभाना हँसी खेल नहीं है।' उनकी ऐसी बातें भी दीक्षार्थी को हानि पहुँचाती हैं।

भगवान् तो उत्तम पुरुष ही नहीं, सबसे अधिक उत्तम पुरुष थे। उन्होंने मेघकुमार को उपालम्भ भी दिया, पर मधुर उपालम्भ दिया, जिससे मेघमुनि की मन्द हुई ज्ञान-वैराग्य की ज्योति फिर से तेज हुई और जीवन भर के लिए तेज हो गई।

उन्होंने मेघमुनि को मधुर स्वर में कहा—'मेघ। क्या साधुओं के आवागमन आदि के कारण तुम्हें आज नीद नहीं

घाई ? क्या उस ऋषि से तुम्हारे विचार, गृहस्थ बनने के हुए ? क्या मुझसे यही कहने के लिए तुम मेरे पास घाय हो ? मेघ मुनि ने कहा—‘हाँ’ ।

मेघकुमार के पहले के दो भव

भगवान् ने सब उनका पूरा भव सुनाना आरम्भ किया — भव ! तुम्हारे इस भव से तीसरे भव की बात है । तुम स्वर्त रत्न के छद्म दाँत वाले सहज हयिनियों के स्वामी तुमेन्द्रभ नामक हस्तिराज थे । एक बार उष्ण ऋतु में वृत्तों के आपस में टकराने से वन में घाय लगी । तब तुम उससे बचने के लिए भागते हुए पाँडे पानी और अधिक कीचड़ वाले एक सरोवर में पहुँचे । बचने और पानी पीने की इच्छा से तुम उसमें घुसने लगे । पर कीचड़ में ही फँस गये । न पानी के पास पहुँच सक स पुन तीर पर पहुँच सके । बहुत ही सङ्कट की स्थिति उत्पन्न हो गई ।

उस प्रसङ्ग से पठने तुमने अपने यूस के एक छोटे बालक हाथी को निम्पराध भाग कर अपने हाथी-समूह में निशाम दिया था । वह उस समय बालक था और तुम युवा थे । इस समय वह युवा था और तुम वृद्ध थे । तुम्हारे प्रति उसके हृदय में रहा हुआ पुराना बैर तुम्हें देखकर जग गया । ऋद्ध होकर उसने पुराना बैर निकालने के लिए तुम्हें तीव्र दाँतो से बार-बार प्रहार करके घायल कर दिया । उससे तुम्हारे शरीर में अत्यन्त बदमा हुई और पिन्धज्वर उत्पन्न हो गया । उससे सात रात्रि में मृत्यु प्राप्त कर तुम दूसरे भव में पुन विध्याचल में एक हयिनी के पेट से सात रत्न के भाग दाँतवाले मेघप्रभ नामक हाथी के रूप में

उत्पन्न हुए और युवक होने पर स्वयं ७०० हथिनियों के स्वामी बन गये ।

एक बार वहाँ भी उष्ण ऋतु में वन में आग लगी । उसे देखकर विचार करते-करते तुम्हें जाति-स्मरण (पूर्व भव का स्मरण) हो आया । तब भविष्य में आग से बचने के लिए, तुमने एक क्षेत्र चुना और हथिनियों की सहायता से वहाँ के सभी वृक्ष और घास का तिनका-तिनका उखाड़ डाला । वर्षा से जब-जब वहाँ पुनः वनस्पति उगती, तो पुनः तुम हथिनियों से मिलकर उन्हें उखाड़कर एक ओर डाल देते ।

उसके बाद पुनः एक बार वन में आग लगी । तब तुम और तुम्हारी हथिनियाँ आदि उस आग से बचने के लिए पहले बनाए हुए तृण-काष्ठरहित सुरक्षित स्थान पर पहुँचे । वन के दूसरे—मिह में शृगाल तक—अनेक पशुओं ने भी वह स्थान पहले देख रखा था । वे तुम सभी से पहले आग से बचने के लिए वहाँ पहुँच गये थे । उन सबसे वह क्षेत्र बहुत भर चुका था । सभी छोटे-से बिल में ठूस-ठूसकर भरे हुए चूहों की भाँति वहाँ सिकुड़ कर बैठे हुए थे । तुम भी किसी भाँति हथिनियों के साथ वहाँ एक ओर स्थल बनाकर आग से सुरक्षित खड़े हो रहे ।

शश (खरगोश) की रक्षा

वहाँ खड़े रहते-रहते तुम्हारे शरीर में खुजाल चली । तब तुम अपना एक पैर उठाकर शरीर खुजालने लगे । इसी बीच एक शश (खरगोश) दूसरे-दूसरे बलवान पशुओं से धक्के खाता हुआ, तुम्हारे पैर के उठाने से खाली हुए स्थान पर आकर बैठ गया । शरीर खजलाकर तुम जब पैर रखने लगे, तो वहाँ नीचे तुमने वह शश (खरगोश) बैठा पाया । उस समय तुम्हें जीव-

अनुकम्पा (प्राणी-वधा) की भावना उत्पन्न हुई और उस से तुमने उसकी रक्षा के लिए पैर को बीच में रोक लिया । हे मेघ ! उस समय उस जीव-अनुकम्पा की भावना और क्रिया से तुम्हारा संसार परित (कर्म) हुआ ।

(जिससे संसार बटे ऐसी उत्कृष्ट अनुकम्पा प्राणि की भावनाएँ बहुत श्रेष्ठ और विशुद्ध होती हैं । यदि उनमें से किसी उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, विशुद्ध भावना में आयु का बंध हो तो वह जीव वैनामिक बनता है (विमान में दबता बनता है) । परन्तु हाथी को उस समय आयु का बंध नहीं हुआ । पीछे जब कुछ समय के लिए उसमें मिथ्यात्व उदय में आ गया तब) हुआ । तुम्हें मनुष्य-आयु का बंध हुआ ।

अर्द्धाई रात बिन के पश्चात् जब उस शवानल के बुझ जाने पर सभी पक्षु प्राण कर्म से मुक्त हो गये तब के भूख-प्यास के मार चारे-पानी आदि के लिए सभी विद्याओं में इधर-उधर दौड़ने लगे । हाथ भी वहाँ से चला गया । तब तुमने भी वहाँ से चले जाने के लिए वह उठाया हुआ पैर नीचे रखना प्रारम्भ किया । पर अर्द्धाई दिन रात तक एक सरोवरा जैसा रहस्य से वह अकट गया था । अतः वह परता टिबा नहीं पर तुम पर्वत की भाँति 'चक्राम' शब्द करते हुए सारे धर्मों से नीचे गिर पड़े । वहाँ तुम्हें तीव्र वेदना हुई और पित्तज्वर हो गया । उससे तुम्हारी तीन दिन रात में मृत्यु हो गई ।

वहाँ में मर कर तुम महाराजा धर्मिक की चारिणी रानी के यहाँ हाथी-मृगज के साथ जग्मे और कर्मज बड़े हाथ के बाद वैराग्य धारण पर मर पाग दीक्षित हुए ।

भगवान् की मेघकुमार की शिक्षा

इस प्रकार मेघकुमार के दोनों पूर्व जन्मों की घटनाओं सुना कर भगवान् उन्हें शिक्षा देने लगे—‘मेघ ! पूर्व जन्म में तुम पशु थे । उस समय तुम्हें सम्यक्त्व (धर्म-श्रद्धा) नई-नई ही आयी थी । उस पशु और नई श्रद्धा की अवस्था में भी तुमने उस शश की रक्षा के लिए अढ़ाई रात-दिन तक अपने एक पैर को उठाये का उठाये रक्खा और महान् कष्ट सहा ।

पर १ आज तुम पशु नहीं, ऊँचे राजघराने में जन्मे हुए मनुष्य हो । २ तुम्हारे में नई धर्म-श्रद्धा नहीं है, परन्तु पुरानी श्रद्धा के साथ ज्ञान-वैराग्ययुक्त दीक्षा-अवस्था भी है । फिर भी तुम साधुओं के द्वारा सावधानी रखते हुए भी पहुँचे हुए कष्ट को सहन न कर सके ? ३ कहाँ तो उस दशा में तुमने अपनी ओर से पशु के लिए महान् कष्ट सहा, कहाँ आज साधुओं की ओर से आये सामान्य कष्ट न सह सके ? फिर ४ पूर्व जन्म में तुमने कहाँ तो अढ़ाई रात दिन तक कष्ट सहा और कहाँ इस समय तुम एक रात्रि में ही अन्य विचार कर बैठे ? सोचो, मेघ ! आज तुम्हारे में कितने उच्च विचार होने चाहिएँ ? कितनी अधिक कष्ट-सहिष्णुता होनी चाहिए ?’

मेघकुमार मुनि को अपना पूर्व भव सुनकर जाति-स्मरण-ज्ञान द्वारा अपना पूर्व भव स्मरण में आ गया । भगवान् की अत्यन्त मधुर और कुशलतापूर्वक ज्ञान-वैराग्य की ज्योति को, पुन दुगुनी चमकाने वाली शिक्षा को सोचते-सोचते मेघकुमार मुनि की आँखों में भगवान् के प्रति प्रेम के आँसुओं की धारा बह चली । उन्हें अपने रात्रि को किये गये अयोग्य निर्णय पर बहुत पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने भगवान् से कहा—‘भन्ते !

धन में अपनी दो धाँसे छोड़कर सब सारा धरीर सन्तों की सेवा में समर्पित करता है ।

पुनः स्थिरता

इस निर्णय को मेघकुमार ने जीवन भर निभाया । दीप में थोड़े समय के लिए हुई खचलता उनके जीवन में एक कहानी मात्र बन गई । वे फिर कभी विचलित नहीं हुए । वरन् उन्होंने सन्तों का सेवा के साथ ही साथ बड़ी-बड़ी उन्न (कठोर) तपश्चर्याएँ भी की । अन्तिम समय में उन्होंने भगवान् की आज्ञा लेकर सबारा संन्यास भी किया और समाधिपूर्वक कास किया । वे कास करके अनुत्तर (सबसे बड़कर) देवलोक में उत्पन्न हुए । आगे वे मनुष्य बनकर, शिक्षा लेकर और कर्म सब करके सिद्ध बनेंगे ।

धन्य हैं भगवान् महावीर जैसे कुशल धर्माचार ! और धन्य हैं मेघकुमार जैसे विनीत धर्मेशासी !!

॥ इति ४ श्री मेघ-कुमार (मुनि) की कथा समाप्त ॥

—श्री ज्ञानानन्द प्रथम अध्याय के आचार पर ।

शिक्षाएँ

१ स्वयं कष्ट सहकर भी अनुकम्पा-भाव से दूसरों की रक्षा करो ।

२ अनुकम्पा (दया) धर्म का मूल है ।

३ उत्कृष्ट वैराग्य के भाव भी गिर जाते हैं ।

४ गिरे हुए को और मत गिराओ न उसका हठोठ दो ।

५ उसे मज्जुरता और कुशलतापूर्वक शिक्षा देकर पुनः ऊपर उठाओ ।

प्रश्न

- १ मेघकुमार का परिचय दो ।
- २ मेघकुमार की दीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन पीछे की स्थिति बताओ ।
३. मेघमुनि के पूर्व जन्म बतलाओ ।
- ४ भगवान् ने उन्हें कंसी शिक्षा देकर स्थिर किया ?
- ५ मेघमुनि के जीवन से तुम्हें क्या शिक्षाएँ मिलती हैं ?



५ श्री अर्जुन-माली (अनगार)

परिचय

‘राजगृह’ नामक नगर में ‘अर्जुन’ नामक एक माली रहता था । माली जाति में वह धनवान्, दैदीप्यमान और बहुत प्रतिष्ठित था । उसकी ‘बन्धुमती’ नामक स्त्री थी । वह बहुत ही सुरूपवती और सुन्दरी थी ।

यक्ष-पूजक

राजगृह के बाहर अर्जुनमाली का फूलों का एक बड़ा बगीचा था । उस बगीचे से कुछ दूरी पर ‘मुद्गरपाणि’ नामक यक्ष का मन्दिर था । उस यक्ष के पाणि (हाथ) में हजारपल (३३ मन) का एक भारी लौह मुद्गर था । इसलिए उसे लोग ‘मुद्गरपाणि’ कहते थे ।

अर्जुनमाली की सातों पीढ़ियाँ और दूसरे भी सहस्रों लोग उसे वर्योँ से पूजते चले आ रहे थे । अर्जुनमाली भी वचपन से ही उसे पूजता चला आ रहा था । उसकी मुद्ररपाणि यक्ष पर बहुत श्रद्धा भक्ति थी । वह उस भगवान् मानता था । निश्चय प्रातःकाल वह सुन्दर-सुन्दर बड़े-बड़े बहुत सुगन्धित फूलों के ढेर से पहले उसको पूजा करता और फिर बाजार में फूलों को बेचने जाता था ।

उत्सव का दिन

एक बार जब अगले दिन राजगृह में उत्सव होनेवाला था तब अर्जुनमाली को लगा कि कम फूलों की बहुत डिमाँ होगी । इसलिए वह दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले झेंधेरा रखते रखते बाजारों में पहुँचा । फूल अधिक-से-अधिक बूट जा सक—इसलिए वह अपना छोटा बन्धुमती को भी साथ ले गया । पहले वह यक्ष-पूजा के योग्य फूल चुँटकर यक्ष की पूजा करने चला । बन्धुमती भी उसके साथ हो गई ।

सतितागोष्ठी का दुःखबहार

उस राजगृह नगरी में सतिता नामक एक मित्रमण्डली रहती थी । उस मण्डली के सदस्य भाग जैसे दुष्ट स्वभाववाले बहुत हो छोधी मयावने और विप्रेक्ष थे । उनके माता-पिता और राजगृहों की जनता भी उनसे बहुत भय पाती थी । कोई उन्हें कुछ कह-सुन भी नहीं पाता था । वे जो कुछ करते सब उसे गुह्य (अज्ञात किया या ही) मानते थे । कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बचपन में राजा से बरवान मिली था कि 'तुम जो कुछ करोगे वह अज्ञात माना जायगा । इस बरवान के बाद वे बिगड़ गए थे ।

उस मण्डली के छ पुरुष उम दिन मुद्गरपाणि यक्ष के मन्दिर के पास हास्य-विनोद आदि कर रहे थे । उन्होंने अर्जुन के साथ बन्धुमती को आते देखा । उसके सौंदर्य और रूप के लोभी बनकर उन्होंने परस्पर यह निर्णय किया कि 'हम अर्जुनमाली को बाँधकर इस मुन्दरी को अवश्य भोगेंगे ।' पापी लोग मदा ही जहाँ-कहीं कुछ ऐसा देखते हैं, पाप का निश्चय कर लेते हैं । वे छहो अपने निर्णय की पूर्ति के लिए मन्दिर के कपाटो के पीछे लुक-छिपकर चुपचाप खडे हो गए ।

अर्जुनमाली को इसकी कुछ भी जानकारी नहीं हुई । उसके हृदय में एकमात्र मुद्गरपाणि यक्ष की पूजा का ही विचार चल रहा था । जब वह मन्दिर में प्रवेश करने लगा, तब वे छहो एक साथ बड़ी शीघ्रता से कपाटो में बाहर निकल आए और सबने मिलकर अर्जुनमाली को पूरा पकड लिया । फिर उन्होंने अर्जुनमाली के हाथ-पैर तथा सिर को उल्टा घुमाकर बाँधा और उसे एक ओर डाल दिया । पीछे वे छहो बन्धुमती को भोगने लगे । अपने पति को कष्ट में और अपने शील को भग होता देखकर बन्धुमती चिल्लाई नहीं, जिससे कि दूसरे लोग महायत्ना के लिए आकर अर्जुनमाली को और उसे छुड़ा सके । वह स्वयं अपनी शील-रक्षा के लिए भागी भी नहीं, परन्तु वह व्यभिचारिणी उन व्यभिचारियों के साथ व्यभिचार में लग गई ।

अर्जुनमाली को क्रोध

अर्जुनमाली को यह देखकर बहुत क्रोध आया । 'अरे ! ये दुष्ट कितने पापी हैं कि, छहो ने मिलकर मुझे पकडकर, बाँधकर एक ओर डाल दिया और मेरी ही आँखों के सामने इस

प्रकार सब मिलकर मन्त्र अभिचार कर रहे हैं ! उसे अपनी की पर भी बहुत क्रोध आया। अरी ! यह कैसे कुमटा है मैं जो इसका पति हूँ मेरे बेटे का इसे कुछ भी दुःख नहीं ? इसे अपने पील का भी विचार नहीं ? कितनी निमज्ज है कि मेरी ही आँखों के सामने अभिचार-संभल करते हुए इसकी आँखों में भी कुछ लज्जा नहीं ?

उसे सबसे अधिक क्रोध उस मुद्ररपाणि यक्ष पर आया। अरे ! जिस मूर्ति की भरो साथ पीड़ियाँ अथवा भक्तिपूर्वक पूजा करती चली आई है मैं भी बचपन से जिसकी अथवा-भक्तिपूर्वक पूजा करता चला आया है वह मुद्ररपाणि अपने ही मन्दिर में अपनी ही मूर्ति के सामने मेरी यह दुरवस्था देख रहा है ? और वह भरो सहायता मेरी रखा नहीं करता ? लगता है सबकुछ यह कबल लरड़ा है ! (मूर्ति लज्जे की बनी हुई थी।) परन्तु इसमें मुद्ररपाणि भगवान् निवास नहीं करते।

छह पुरुष और पत्नी की हत्या

मुद्ररपाणि यक्ष ने अर्जुन के ये दिचार आने। वह अर्जुनमार्ता के शरीर में घुसा और उसके सारे बचन गहानद करके उसी समय ताड़ डाल। अर्जुन बचनमुक्त हुआ उसी आपत्ति-अवस्था में हुई। अब जिन पर अर्जुनमार्ता को क्रोध था उह मात करना था। इसलिये मुद्ररपाणि यक्ष ने मूर्ति के हाथ में रहा रहे मन का मौह मुद्र उठाया और उन छह मिर्चा और बभ्रुमति पर बसाकर उग्र मार डाला।

शक्ति या वरदान का दुरुपयोग करने के कारण उन छहों पुरुषों की मृत्यु हुई तथा दोम भक्त करम के कारण बभ्रुमति की हत्या हुई। इसलिये अभी भी अपमर्ग का भजन नहीं करना

चाहिए तथा धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अधर्म-सेवन करते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं, उन्हें परभव में तो कष्ट मिलता ही है, कभी-कभी इस भव में भी मृत्यु तक का कष्ट उठाना पड़ता है।

नित्य का हत्यारा

अर्जुनमाली ने जिस काम के लिए यक्ष को बुलाया था, वह काम समाप्त हो चुका था, परन्तु फिर भी यक्ष अर्जुनमाली के शरीर में पैठा हुआ राजगृह नगरी के चारों ओर घूमने लगा और नित्य छह पुरुषों और एक स्त्री की हत्या करने लगा।

श्रेणिक को इस बात की सूचना मिली। उन्होंने सारे नगर में घोषणा करवाई कि 'कोई भी बिना सावधानी रखे बार-बार नगर के बाहर जाना-आना नहीं करें।' तथा नगर के बड़े-बड़े द्वार भी बन्द करवा दिए। नगर में अर्जुनमाली की इस नित्य हत्या-क्रिया का बहुत भय छा गया। कोई भी नगरी के बाहर जाता नहीं था। यदि कोई बिना इच्छा भी किसी काम आदि के लिए बाहर चला जाता और अर्जुनमाली की आँखों में आ जाता, तो वह मारा जाता था।

इस प्रकार दिन बीतते-बीतते पाँच महीने और तेरह दिन हो गये। इतने दिनों में ६७८ पुरुषों ($१६३ \times ६ = ९७८$) और १६३ स्त्रियों ($१६३ \times १ = १६३$) की हत्याएँ हुईं। सब हत्याएँ ११४१ ($६७८ + १६३ = ११४१$) हुईं।

कुदेव और सुदेव की श्रद्धा का अन्तर

इनमें पहले की सात हत्याएँ मुख्य रूप से अर्जुनमाली के कारण हुई तथा पिछली ११३४ हत्याएँ मुख्य रूप से मुद्गरपाणि

यक्ष के कारण हुए। भुवुरपाणि यक्ष लीकित देव था। वह भक्तानी धरती मिथ्यास्त्री रागी और दुष्ट था। मिथोप भरिहृतदेव को छोड़कर ऐसे सदोष भय देव-देवियों की भया करने का भक्ति करने का व पूजा करने का कई बार ऐसा बुझल होता है। ये देव वस्तुन हमारे कोई सहायता नहीं करते। यदि पूर्व में हमारे ही कुछ धुम पुष्प कर्म बसाये हुए हों तो ये कुछ सहायता करते हैं। परन्तु दुःख बने बाने मूल कारण जो कर्म हैं उन्हें ये नष्ट नहीं कर सकत तथा नये धानवाने कर्मों को ये रोक भी नहीं सकते। वरन् कई बार ये नये पापों में बानेकर अधिक पापी बना देने हैं जसा कि धर्जुनमासा के लिए हुआ। यदि धर्जुन अभी भुवुरपाणि यक्ष की पूजा न करता तो उसे हत्यारा बनना नहीं पड़ता।

एक भरिहृत ही ऐसे देव है—जिनकी ध्या भक्ति व पूजा हमारे पुराने कर्मों का क्षय करती है और नये धाते हुए पाप-कर्मों को रोकती है। जब पुगते कर्मों का धीरे-धीरे क्षय हो जाता है और नये पाप-कर्मों का बन्ध नहीं होता तो आत्मा निर्मल बन जाती है और उस पर कमी कष्ट नहीं आता। सामान्य मनुष्य तो क्या देव-शक्ति भी उस पर बार नहीं कर पाती। यहो धार्म इस ब्रह्मन्त में बतलाया जायेगा।

धर्जुनमासी के द्वारा हत्या बलते-बलते जब १९१ दिन हो गये तब राजगुही में भरिहृतदेव को भयवान् महावीर स्वामी का पधारना हुआ। वे गुलाशोस नामक रैत्य (ध्वन्तरामतन) में बिराज। राजगुह में मे समाधार पहुँचे पर कोई भरिहृत वर्तन का साहस नहीं कर सका। सभी धर्जुनमासी के मुहुर से डरते थे। सभी को कर्म से अपने प्राण अधिक प्यारे थे।

अरिहंत-भक्त 'सुदर्शन'

उसी राजगृह में सेठ 'सुदर्शन' नामक एक अरिहंत के आवाक रहते थे। उन्हें प्राण से धर्म अधिक प्यारा था। वे जानते थे कि—'प्राण तो अनन्त बार लुट चुके हैं। प्राणों की रक्षा करने-करते कभी प्राणों की रक्षा नहीं हुई। अन्त में मृत्यु आ ही जाती है। धर्म ही हमारी वस्तुतः रक्षा कर सकता है और मोक्ष पहुँचाकर पूर्ण अमरता दे सकता है।' उन्होंने माता-पिता से हाथ जोड़कर कहा—“माता-पिता! भगवान् महावीरस्वामी अपने नगर के बाहर ही पधार गये हैं। मैं उनके दर्शन करने जाना चाहता हूँ।” माता-पिता बोले—“बेटा तुम्हारी भावना बहुत उत्तम है, हम भी भगवान् का दर्शन करना चाहते हैं, पर बाहर हत्यारा अर्जुनमाली घूमता है। तुम दर्शन के लिए बाहर जाते हुए कहीं उससे मारे न जाओ, अतः तुम यही से भगवान् को वन्दन-नमस्कार कर लो।”

सुदर्शन ने कहा—‘माता-पिता! भगवान् तो अपनी नगरी में पधारें और मैं घर ही बैठा रहूँ? यही से वन्दन करूँ? यह कैसे हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भगवान् की सेवा में साक्षात् पहुँच कर दर्शनामृत को आँखों से पीऊँ और चरणों में मस्तक भुका कर विधि सहित वन्दना करूँ।’

माता पिता ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर सुदर्शन दृढ़ रहे, कायर न बने। तब विवेकी माता-पिता ने उन्हें इच्छा न होते हुए भी जाने की आज्ञा दे दी।

सुदर्शन की श्रद्धा-दृढ़ता

माता-पिता की आज्ञा पाकर विनयी सुदर्शन भगवान् के सु-दर्शन करने चले। कुछ लोग उनकी प्रभु के प्रति श्रद्धा-भक्ति

और धर्म के प्रति हड़-धड़ा की सराहना करने लगे—‘धर्म है सुदर्शन ! कि मृत्यु का भय छोड़ कर भगवान् के वसन के लिए जा रहा है । हम कामरों को धिक्कार है कि हम घर में ही स्त्री की भाँति झुपे बैठे हैं । कुछ सोग सुदर्शन की हँसी करने लगे—‘बेसी ! इस धर्म के धोरी को ! वस्त्र करने जा रहा है । पर बाहर निकलते ही ज्यों ही शिर पर अर्जुनमाली का मुद्र पड़ेगा सारा धर्म-कर्म बिसर जायगा । पर सुदर्शन ने किसी भी ओर ध्यान नहीं दिया । उनके हृदय में एकमात्र अरिहत्-वर्तन की भावना थी ।

सुदर्शन नगरी के बाहर निकसे । सुलशील बगीचे का मार्ग मुद्रपाणि यक्ष के मन्दिर के पास से होकर जाता था । वे निर्मल होकर बड़े जा रहे थे । दूर से अर्जुनमाली के शरीर में रहे हुए यक्ष ने उन्हें भात हुए देखा । देखते ही वह क्रुद्ध हुआ और मुद्र उखासता जुमाता हुआ उनकी ओर बढ़ा ।

सुदर्शन ने भी अर्जुन को भाते देस लिया पर उनका हृदय हड़ था । वे न झर-उधर माये न पीछे मुड़े । जहाँ वे बही लड़े रह गये । मोचे की भूमि का प्रतिवेक्षण किया (‘जीव भावि है या नहीं ? यह देखा) । सिद्धों की और अरिहत्वेव-श्री भगवान् महावीरस्वामी की स्तुति की (‘ओ नमोऽस्तुते विये) । फिर अट्टारह पाप त्याग कर सागरी (‘बन जाऊँ, तो सुसा है’ यह आगार सहित) मावजीवन (जीवम भर के लिए) धनधन कर लिया ।

क्रुद्ध की हार

मुद्रपाणि यक्ष ने सुदर्शन के पास पहुँच कर उन पर मुद्रप्रहार करना चाहा पर उसे अरिहत् यक्ष सुदर्शन भावक

का तेज सहन नहीं हुआ । तब उसने उनके चारों ओर मुद्रर घुमाते हुए तीन चक्कर लगाये, फिर भी वह मुदर्शन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका । तब उसने सुदर्शन को टकटकी लगाकर बहुत देर तक देखा, पर सुदर्शन की आँखों में कोई अन्तर न आया । तब अन्त में वह मुद्गरपाणि यक्ष निराश होकर अर्जुनमाली के शरीर को छोड़ कर चला गया । साथ में अपना मुद्गर भी लेता गया ।

यह हुआ अरिहतदेव पर श्रद्धा का फल । जन्म-जन्म और भव-भव तक अरिहतदेव पर क्षद्धा रखने के फल में आज सुदर्शन की शक्ति कितनी बढ़ गई ? जिसे अर्जुनमाली भगवान् मानता था, आपत्ति से छुड़ाने वाला मानता था, जिसने संकड़ों की हत्याएँ की, वह यक्ष भी अरिहत-भक्त सुदर्शन श्रावक के सामने हाथ चलाना तो दूर रहा, ठहर भी न सका । उसे अपना मुद्गर लेकर लौट जाना पड़ा ।

सुदर्शन का सुयोग

अर्जुनमाली का शरीर अब तक यक्ष की शक्ति से चलता था । उसकी निजी शक्ति निष्क्रिय थी । अतः यक्ष के चले जाते ही अर्जुनमाली घडाम करता हुआ सारे अंगों से नीचे गिर पड़ा ।

यह देखकर सुदर्शन ने सोचा कि अब 'उपसर्ग (सकट) दूर हो गया है ।' इसलिए उन्होंने अनशन पार लिया । कुछ समय में अर्जुनमाली स्वस्थ हुआ । उसने खड़े होकर सुदर्शन से पूछा—'तुम कौन हो ? कहाँ जा रहे हो ?' सुदर्शन बोले—'मैं अरिहतदेव भगवान् महावीर का श्रावक हूँ और उन्हीं के दर्शन के लिए तथा चाणी सुनने के लिए जा रहा हूँ ।' अर्जुन

न कहा—‘मैं भी तुम्हारे साथ भगवान् के वचन के लिए बसना चाहता हूँ। सुदघन ने कहा—‘बहुत सुन्दर विचार है तुम्हारा ! जलो साथ जमा बहुत प्रसन्नता की बात है। भगवान् के चरणों में पहुँच कर तुम्हारा उधार हो जायगा। भगवान् सभी को तारने वाले हैं। वे वीतराग हैं। उन्हें किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं होता।

सुदर्शन ने अर्जुनमासी के प्रति घृणा नहीं की। घृणा की भी क्यों जाय ? जोन ऐसा है जो किसी भी मय में हत्यारा न रह चुका हो ? फिर अर्जुनमासी तो स्वयं इस मय का हत्यारा भी न था। जो ७ हत्याएँ अर्जुनमासी करना चाहता था वे तो अर्जुनमासी के अपराधी ही थे। अपराधी की हत्या करने वाला हत्यारा नहीं माना जाता। दोष हत्याएँ तो मुख्य करके मय के कारण ही हुई थी। साथ ही अर्जुनमासी के सुधार की सम्भावना भी थी। जिसके सुधार की सम्भावना हो उसके प्रति घृणा करने से वह सुधरता हुआ भी बन जाता है। ‘मैं पाप करता हूँ इसलिये वे मुझ पर घृणा करते हैं’—इस प्रकार पापी के हृदय में पाप के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए कदाचित् पापी पर घृणा की जाय तो वह कार्य किसी अपेक्षा उचित भी है परन्तु जो सुधर ही रहा हो उस पर घृणा करना तो व्यर्थ ही है। यह बात सुदर्शन असी भाँति जानते थे। इसलिये उन्होंने अर्जुनमासी से घृणा नहीं की। वे प्रेम से अर्जुनमासी को साथ में लिए भगवान् महावीरस्वामी के चरणों में पहुँचे।

वीसा जीवन-परिवर्तन

भगवान् महावीरस्वामी केवल जानी थे बट बट के श्रमार्थी थे। उन्हें अर्जुनमासी के उधार के योग्य ही हिंसा

अहिंसा, बन्ध-निर्जरा आदि पर मार्मिक उपदेश मुनाया ।
सुनकर अर्जुनमाली को अपने पापों पर बहुत पश्चात्ताप हुआ ।
उसे वैराग्य आ गया । उसने भगवान् से प्रार्थना की कि
'भगवन् ! आप मुझे दीक्षा दें । मुझे पापों से उबारें ।'
भगवान् ने उसे दीक्षा दे दी ।

आदर्श क्षमा

अब अर्जुनमाली अर्जुन अनगार (मुनि) बन गये । उन्हें
अपने बँधे हुए कर्मों को क्षय कर डालने की बहुत लगन लगी ।
उन्होंने इसके लिए दीक्षा के ही दिन भगवान् से अभिग्रह लिया
कि—'भगवन् ! मैं आजीवन वेले-वेले पारणा करूँगा ।'
भगवान् की आज्ञा पाकर वे अभिग्रह के अनुसार वेले-वेले
पारणा करने भी लग गये ।

अर्जुनमुनि गोचरी लेने स्वयं नगर में जाते । कुछ
अनसमझ लोग मुनि बन जाने के बाद भी उनसे घृणा करते ।
कोई कहता 'अरे ! इस हत्यारे ने मेरे बाप को मार डाला ।'
कोई चिल्लाती—'अरे ! इस निंदय ने मेरी माँ मार डाली ।'
इस प्रकार पृथक्-पृथक् लोग भाई, बहन, बेटी, बहू आदि के
विषय में कहते । कोई उन्हें अपगन्ध कहता (गाली भी देता) ।
कोई उन पर थूक भी देता । कोई उन पर ककर-पत्थर आदि
भी फेंक देता । कोई मार्ग में चलते उन्हें मार भी देता था ।
पर अर्जुनमुनि आँख उठाकर भी उन्हें नहीं देखते थे, मन में भी
उनके प्रति द्वेष नहीं लाते थे । जो-कुछ होता, सब सह लेते थे ।

कही उन्हें कुछ रोटों का भाग मिल जाता, तो पानी नहीं
मिलता । कही किसी घर कुछ पानी मिल जाता, तो आहार
नहीं मिलता । पर वे उदाम नहीं होते थे । वे सोचते—'भुक्त

पर पहले यक्ष बड़ा था, इसलिए बार हत्यारा बनकर मैंने बहुत पाप किये । इन पर अज्ञान का भूत बड़ा है—इसलिए ये ऐसा करते हैं । जब अपना आपा नहीं रहता तब ऐसा ही हुमा करता है । इसलिये मुझे खेद नहीं होना चाहिए । मुझे तो मेरा अपना पाप देखना चाहिए । मैं १४१ बी-पुरुषों की हत्या का निमित्त बना । यदि मैं मिथ्यादेव की अच्छी भक्ति-पूजा न करता तो इतनी हत्याएँ क्यों होतीं ? इत्यादि विचारों के साथ मुझे समझना चाहिये । हमसे मेरे कर्मों की निर्जरा होगा ।

मोक्ष

इस प्रकार निर्जरा की भावना करते हुए और उन उपसर्गों को सहन करते हुए अर्जुनमुनिजी को साढ़ पाँच महीने हो गये । उन्होंने जितने दिनों में पाप कमाये प्रायः उतने ही दिनों में उनकी निर्जरा भी कर डाली । जब उनका शरीर बक गया तो उन्होंने भगवान् की अनुमति लेकर समाधि कर लिया । सन्ध्या १५ दिवस बसा । अन्तिम क्षामोष्णवायों में उन्हें बेबल ज्ञान उत्पन्न हुआ घाटा बस लय हुए । अन्तिम समय में पास करके अर्जुनमुनि मोग्य पधार गये ।

कहाँ सड़ोरी सरागी मृदगरपाणि यक्ष । जिसने स्वयं धर्म १४ हत्याएँ की और निष्पाप अर्जुन को भी पापी बनाया और कहीं निर्दोष बीनगम्य परिहृत नेत्र । जिनके उपदेश ने पापी अर्जुन को पाप से उबार ।

धर्म्य हैं ऐसे परिहृतदेव भगवान् महावीर । धर्म्य हैं ऐसे परिहृत-उपदेशानुसार चलने वाले अर्जुनमुनि ॥ और धर्म्य हैं ऐसे परिहृत पर अच्छा जलने वाले मूर्खान भावक !!!

॥ इति ५ श्री अर्जुन-भाषी (अनघार) की कथा समाप्त ॥

—जी अर्जुन सुन वर्म ६ अर्जुन १ के आधार से ।

शिक्षाएँ

१. सच्चे भगवान् (देव) अग्रिहत ही हैं ।
२. अग्रिहत के भक्त को किसी में भय नहीं ।
३. घृणा मत करो, उद्धार में सहायक बनो ।
४. पश्चात्ताप और तप से पापी भी मोक्ष पाते हैं ।
५. अधर्मों और धर्म-त्यागी इस लोक में भी दुःख पाता है ।

प्रश्न

१. कुदेव-श्रद्धा और सुदेव-श्रद्धा के फल में अन्तर बताओ ।
२. कुदेव-श्रद्धा से अर्जुनमाली का पतन कैसे हुआ ?
३. सुदेव-श्रद्धा से सुदर्शन की रक्षा और अर्जुनमाली का ज्ञान कैसे हुआ ?
४. सिद्ध करो कि 'अर्जुनमाली' आवश्यक क्षमावात्तु थे ।
५. पापी से घृणा करें या नहीं ?



६. श्री कामदेव आचक

परिचय

चम्पानगरी में 'कामदेव' नामक बहुत प्रतिष्ठित सर्वमान्य सेठ रहते थे । उनकी 'भद्रा' नामक सुरूपा भार्या (पत्नी) थी । उनके कई छोटे-बड़े सुयोग्य पुत्र भी थे । पत्नी और पुत्र सभी

कामदेव के अनुकूल थे। कामदेव के पास १८ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का धन था। उनमें से छह करोड़ काष म ६ करोड़ वृद्धि (स्वातन्त्र्य व्यापार) में तथा छह करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ बर बिस्तार में लगी थीं। कामदेव के छह गोमुख थे। प्रति मोक्ष में १०० दस सहस्र पशु थे।

इस प्रकार कामदेव गृहस्थ परिवार संपत्ति सुख, प्रतिष्ठा मान्यता आदि सबसे संपन्न थे।

धर्म-ग्रहण

एक बार भगवान् महाबोरस्वाधी उस नगरी के बाहर पूर्वमह नामक चैत्य (अमृतरायन) में पधारे। ये समाचार पाकर कामदेव गृहस्थ भगवान् के दर्शन करने तथा बागी सुनने गये। भगवान् की बागी सुनकर उनकी जैन धर्म पर श्रद्धा हुई। उन्हें लगा कि 'परिवार धन प्रतिष्ठा आदि की यह मेरी सारी सम्पत्ति वास्तविक सुखदाया नहीं है न यह परमेश्वर में साथ ही चलेगी। विश्व में प्राणी के लिए केवल एक धर्म ही सच्चा सुखदायी है और सब सब का साथी है। इसलिए मुझे उत्सार त्याग करके दीक्षा ग्रहण करना उचित है। पर धर्मो मुझ में अभी तोष भावना नहीं है अतः बोधा नहीं तो मुझे आवश्यक-वस्तु ना ग्रहण करना ही चाहिए। यह सोच कर उन्होंने भगवान् से सम्यक्त्व और धावक के १२ वन प्रणीकार किया। पीछे नवनत्व की जानकारी आदि करके वे २१ गुण-सम्पन्न अष्ट धावक बन गये। यहाँ तक कि 'भगवान् के श्रावणों में के नामांकित मुख्य धावकों में गिने जाने लगे।

चौदह वर्ष तक उन्होंने गृहस्थ व्यवहार चलाते हुए धावकत्व का प्राप्त किया। फिर उन्हें लगा कि 'गृहस्थी के

भक्तों से धर्म-चिन्तन और धर्म-करणी में बहुत बाधा पड़ती है । तब उन्होंने गृहस्थी का सारा भार अपने बड़े पुत्र पर डाल कर निवृत्ति ले ली । वे अपनी पौषधशाला में ही जाकर रहने लगे । वही वे पौषध आदि धर्म-ध्यान करते और जातीय कुनों से भिक्षा माग कर अपना काम चलाने थे ।

पिशाच का पहला उपसर्ग

एक बार की बात है । उन्होंने पौषध किया था । दिन तो बीत गया, पर जब आधी रात का समय हुआ, तब उनकी पौषधशाला के बाहर एक 'निध्याहृष्टि देव' आया । उसने भयकर पिशाच का रूप बनाया । टोपने-सा गिर, बाहर निकली हुई लाल-लाल आँखें, सूपड़े-से कान, भेड़ का सा नाक, घोड़े की पूँछ-सी मूँछें, ऊँट के जैसे लम्बे-लम्बे ओठ, फावड़े से दाँत, लपलपाती जीभ—इस प्रकार पिशाच का रूप बहुत ही विकृत था । ताड़-सा लम्बा, कराट-सा चौड़ा, काँख में सर्प लपेटे, वह पिशाच हाथ में चमचमाता नीला खड्ग (तलवार) लेकर भयावना शब्द करता हुआ पौषधशाला में कामदेव के पास आया और बोला—'अरे 'कामदेव' ! मृत्यु के चाहने वाले ! कुलक्षणा ! अशुभ दिन के जन्मे ! लज्जादि रहित ! धर्म-मोक्ष के चाहने वाले ! धर्म-मोक्ष के प्यासे ! तुझे पौषध आदि व्रत से डिगना उचित नहीं है । परन्तु आज यदि तू धर्म से नहीं डिगता है, उसे नहीं छोड़ता है, तो मैं आज इस खड्ग से तेरे खण्ड-खण्ड कर दूँगा, जिससे तू अकाल में ही बहुत दुःख पाता हुआ मर जायगा ।'

पिशाच-रूपी देव के ऐसा कहने पर कामदेव भयभीत नहीं हुए, खुव्व नहीं हुए, भागे भी नहीं, परन्तु उपसर्ग समझ कर

सागारी संघारा (अनघान) ग्रहण कर लिया और पुनः धर्म ध्यान करते रहे। ऐसा देव कर उस देव ने कामदेव को अपनी उपयुक्त बात दूसरी और तीसरी बार भी कही परन्तु कामदेव के मन-मन में कोई अन्तर नहीं आया। तब देव ने क्रुद्ध होकर भौंहे बढ़ाकर मधुमुच ही लक्ष्म से कामदेव के सम्बन्ध-सम्बन्ध कर दिया। उससे कामदेव को बहुत कष्ट पहुँचा। तुल का लेख भी नहीं रहा। ऐसी उस देवना का सहन करना बहुत कठिन था फिर भी कामदेव बहुत ही धार्मिक उस देवना का सहन करते रहे।

हाथी का दूसरा उपसर्ग

यह देखकर उस देव को कुछ निराशा हुई। वह पीपवशात् से बाहर निकला। इस दूसरी बार में उसने अपना पर्वत-सा सम्मान-सीढ़ी लीसे-सीसे दाँत वाला सम्मान-सीढ़ी बूँदवाला मेघ-सा कासा और मधुमाते भयकर हाथी का रूप बनाया तथा पीपवशात् से आकर कहा—‘अरे! कामदेव! मृत्यु के चाहने वाले!—इत्यादि। यदि तू धर्म से नहीं डिमता तब तो को नहीं छोड़ता तो मैं अभी तुझे सूँघ से पकड़कर पीपवशात् से बाहर ले जाऊँगा। वही तुझे आकाश में उछाल कर फिर सीसे दाँतों पर भेजूँगा। फिर भूमि पर डालकर पैरों तले तीन बार रौंदूँगा। जिससे तू आकाश में ही बहुत कुछ पाठा हुआ मर जायगा।

कामदेव हाथी के इन बचनों को सुनकर भी न डरे, बल्कि पहले के समान ही निर्भय मिथिल पुनः धर्म ध्यान करते रहे। यह देखकर उस हाथीरूप धारी देव ने कामदेव को अपनी उपयुक्त बात दूसरी और तीसरी बार भी कही। परन्तु कामदेव के मन-मन में कोई अन्तर नहीं आया। तब देव ने क्रुद्ध

होकर सचमुच ही कामदेव को सूँड से पकड़ कर पौपधशाला से बाहर निकाला, आकाश में उछाला, तीखे-तीखे दाँतो पर भेला और भूमि पर डालकर तीन बार परो से बहुत रौंदा । उससे भी कामदेव को बहुत कष्ट पहुँचा । फिर भी कामदेव उस कठिन वेदना को बहुत शांति से ही सहन करते रहे ।

सप का तीसरा उपसर्ग

यह देख कर उस देव को बहुत निराशा हुई । उसका दूसरा उपसर्ग भी कामदेव को डिगा नहीं सका । तब वह पौपधशाला से बाहर निकला । तीसरी बार उसने मसो (स्याही) सा काला, चोटी-सा लम्बा, लपलपाती दो जाँभ वाला, लोही-सी आँखो वाला, बहुत बड़ी फण वाला, आँखो में भी विषवाला, महा फूँकार करता, भयकर सर्प का रूप बनाया और पौपधशाला में आकर कहा—‘अरे ! कामदेव ! मृत्यु के चाहने वाले !—इत्यादि । यदि तू धर्म से नहीं डिगता, व्रतो को नहीं छोड़ता, तो मैं अभी सर-सर करता तेरी काया पर चढ़ जाऊँगा । पिछली ओर से फाँसी के समान तीन बार तेरी ग्रीवा (गले) को लपेटूँगा । फिर विष वाली तीखी दाढो से तेरे हृदय पर ही कई दश दूँगा । जिससे तू अकाल में ही बहुत दुःख पाता हुआ मर जायगा ।

कामदेव सर्प के इन वचनों को सुनकर भी पहले के समान ही निर्भय और निश्चल हो चुपचाप धर्म-ध्यान करते रहे । यह देखकर उस सर्प-रूपधारी देव ने अपनी उपर्युक्त बात दूसरी और तीसरी बार भी कही, परन्तु कामदेव के तन-मन में कोई अन्तर नहीं आया । तब देव क्रुद्ध होकर सचमुच ही सर-सर करता कामदेव की काया पर चढ़ा । पिछली ओर से फाँसी के समान ग्रीवा को तीन बार लपेटा, फिर विष वाली तीखी दाढो से हृदय

पर कई दंड दिये । उससे भी कामदेव का बहुत बट्ट पड़भा फिर भी कामदेव उस बठिन वेचना को बहुत घाति सही सहन करते रहे ।

यह देखकर देव पूरा निराश हो गया । वह पिशाच हाथी और सर्प के तीन-तीन बड़े-बड़े उपसंग करके भी कामदेव को धर्म और ब्रत से डिगा नहीं सका । तब वह पीपवगाला से बाहर निकला । इस बार उस देव ने अपना वास्तविक देव का ही रूप बनाया । अमरता मुनहरा शरीर उज्ज्वल बहुमूल्य वस्त्र भाँति-भाँति के उत्कृष्ट काटि के हार आदि आभूषणयुक्त तथा वसो निशामो को प्रकाशित करनेवाला दिव्य वह देव-रूप था । फिर उसने पीपवगाला में आकर कहा—

देव प्रशंसा

हे कामदेव ! अमणोपासक ! (माधु की उपासना करने वाले !) तुम धन्य हो । तुम बड़े पुष्पवान हो तुम कृतार्थ हो, तुम सुलक्षण हो तुम्हारा जन्मना और जीना सफल है क्योंकि तुम्हारी निर्गन्ध प्रवचन (जनधर्म) में ऐसी दृढ़ श्रद्धा है कि देवता भी तुम्हें डिगा नही सकते ।

हे दवानुप्रिय ! (यह आर्थ सम्बोधन है) पहले देवलोक के इन्द्र ने अपनी लम्बी बीड़ी सभा के बीच तुम्हारी प्रशंसा करते हुए कहा था कि कामदेव अमणोपासक निर्गन्ध प्रवचन में इतने दृढ़ है कि उन्हें देव-दानव कोई भी धर्म से डिगा नहीं सकता । परन्तु मुझे उस बात पर विश्वास नहीं हुआ । इसलिए मैं तुम्हारी धर्म-दृढ़ता की परीक्षा भग के लिये यही आया था । तीन बड़े-बड़े उपसंग लेकर धर्म में आण प्रत्यक्ष ही देव लिया कि आपकी निर्गन्ध प्रवचन (जनधर्म) में अचल श्रद्धा है । हे

देवानुप्रिय । मैंने जो आपको उपसर्ग दिये, उसके लिये मैं आपसे बार-बार क्षमा चाहता हूँ । आप क्षमा करें । आप क्षमा करने योग्य हैं । अब मैं पुनः इस प्रकार कभी आपको उपसर्ग नहीं दूंगा ।’

इस प्रकार उम देव ने कामदेव की स्वयं प्रशंसा की और उन्हें इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा सुनाई । उनको अपने यहाँ आने का और उपसर्ग देने का कारण बताया तथा उनको उपसर्गों में भी धर्म-दृढ रहनेवाला बताकर उनके पैरों में पड़कर उनसे बार-बार क्षमा-याचना की । फिर वह देवता जहाँ से आया था, उधर ही चला गया ।

समवसरण में

कामदेव ने अपने को निरुपसर्ग (उपसर्ग रहित) जानकर अपना सागरी मथारा पार लिया । दिन उगने पर उन्होंने अपनी नगरी में भगवान् को पधारे हुए जाना । इसलिए वे पौषध पालने के पहले ही भगवान् के दर्शन करने तथा वाणी सुनने के लिए गये ।

भगवान् ने सबको पहले धर्म-कथा सुनाई । फिर धर्म-कथा समाप्त होने पर सबके सामने कामदेव से कहा—‘क्यों कामदेव । क्या इस पिछली रात को तुम्हें देवता के द्वारा पिशाच, हाथी और सर्प-रूप से तीन-तीन बार भयकर उपसर्ग हुए ?’ इत्यादि देवता के आने से लेकर चले जाने तक का वीतक सुना कर भगवान् ने कहा—‘कामदेव । क्या यह सच है ?’ कामदेव ने कहा—‘हाँ, सच है ।’

साधु-साध्वियों की शिक्षा

कामदेव के द्वारा हुई भरन पर भगवान् ने बहुत-से साधु साध्वियों को संवोधन करके कहा—धर्मों ! गृहस्थ धर्मणोपासक गृहस्थवास में रहता हुआ भी जब देवान् के उपसर्गों को भली मौति सहन कर सकता है तो जिन्होंने घर धार त्याग दिया जो सदा अरिहंतों की वाणी सुनते रहते हैं उनके लिए देवान् उपसर्ग सहना शक्य है अशक्य नहीं है। अतः आपको भी कामदेव का आदर्श हृष्टान्त ध्यान में रखते हुए सभी उपसर्गों को हठतापूर्वक सहना चाहिए।

सभी साधु-साध्वियों ने अपने से छोटे गृहस्थ के हृष्टान्त से ही गई भगवान् की उस शिक्षा को बहुत ही विनय के साथ स्वीकार की।

शिवलोकगमन तथा मोक्ष

उसके पश्चात् कामदेव आश्विन ने भगवान् ने कुछ प्रश्न किये और उत्तर प्राप्तकर अपनी धंकारें दूर की तथा जिज्ञासाएँ पूरा की। पश्चात् वे बन्दन-नमस्कार करके अपने घर को लौट गये।

कामदेव आश्विन ने उसका पश्चात् धीरे भी अधिक धर्म ध्यान किया। (आश्विन की ११ प्रतिज्ञाएँ पाली।)

उन्होंने सब २० वर्ष तक आश्विन का पावन किया। धन में उन्होंने अपने जीवन में जो कोई दीप लगा उसका आमाशन प्रतिश्रमण करके संभारा अन्न खा लिया। एक मास का अनशन होन पर वे गृहस्थ के अक्षर पर वास करने परम

देवलोक में देव-रूप से उत्पन्न हुए। वहाँ से वे मनुष्य बनकर तथा दीक्षा लेकर सिद्ध बनेंगे।

॥ इति ६. श्री कामदेव की कथा समाप्त ॥

—ओ उपासकदशांग सूत्र, अध्यायन २ के आधार से।

शिक्षाएँ

- १ साधु नहीं तो श्रावक तो अवश्य बनो।
- २ स्वयं गृहस्थी, चलाते हुए धर्म अधिकन ही हो सकता।
- ३ देवादि उपसर्ग आने पर भी धर्म में हट रहो।
- ४ धर्म में हट रहनेवाले की देव, इन्द्र व भगवान् भी प्रशंसा करते हैं।
- ५ छोटे के उदाहरण से भी शिक्षा लेनी चाहिए।

प्रश्न

- १ कामदेव की लौकिक सम्पन्नता का परिचय दो।
- २ कामदेव को आये हुए उपसर्गों का वर्णन करो।
- ३ कामदेव को देव उपसर्ग देने क्यों आया?
- ४ उपसर्ग समाप्ति के पश्चात् क्या-क्या हुआ?
- ५ कामदेव के कथानक से आपको क्या शिक्षाएँ मिलती हैं?



॥ श्री सुससा भाविका

परिचय

‘राजगृह’ में ‘भाग’ नामक सारथी रहता था । उसकी पत्नी का नाम था ‘सुससा’ । वह धाविका थी । भगवान् महावीरस्वामी की ३ तीन मास १८ अष्टाव्ह हजार धाविकाओं में उसका नाम पहला था । क्योंकि वह सम्यक्त्व में हड़ थी तथा उसमें दान आदि कई किंशिट गुण थे ।

पुत्र के अभाव में

सुससा को कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था । पर उसने इसका कोई विचार नहीं किया । प्रायः किसी पुत्र न होने पर देव-देवियों की शरण लेती है उनकी मनौती करता है । मन्त्र तत्र करवाती है । पर उसने देव-देवी की शरण लेने का या मन्त्र-तत्र करने का मन में भी विचार नहीं किया । उसकी यह हड़ता थी कि—‘पुत्र चाहे हो चाहे न हो परन्तु मैं अरिहन्तेक के अतिरिक्त अन्य किसी देव को मस्तक नहीं झुकाऊँगी । नमस्कार-मन्त्र के अतिरिक्त दूसरा मन्त्र कभी स्मरण नहीं करूँगी ।’

सुससा के पति नाम को पुत्र की बहुत अभिलाषा थी । उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अन्य देव-देवियों को पूजना आरम्भ किया व अन्य मन्त्र-तत्रों का स्मरण चासु किया ।

सुससा-नाम की खर्चा

जब सुससा को यह जानकारी हुई, तो उसने अपने पति को समझाया—‘पतिदेव ! इन देव-देवियों की पूजा छोड़ो ।

मन्त्र-तन्त्र का स्मरण छोड़ो । हमें एक मात्र अरिहतदेव और नमस्कार-मन्त्र पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए । अरिहत को ही भुक्ता चाहिए । नमस्कार-मन्त्र का ही स्मरण करना चाहिए । अन्य देव-देवियों और अन्य मन्त्र-तन्त्रों पर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है ।

नाग ने कहा—‘सुलसे ! मैं अरिहतदेव और नमस्कार-मन्त्र पर ही श्रद्धा रखता हूँ । मुझे अन्य देव-देवियों और अन्य मन्त्रों पर श्रद्धा नहीं है । मैं उन्हें समार-नारक या मोक्ष देने वाला नहीं मानता । पर ये लौकिक देव और लौकिक मन्त्र हैं । पुत्र की आशा लौकिक आशा है । ये लौकिक आशा पूर्ण करने में सहायता दे सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें पूजता हूँ और स्मरण करता हूँ ।’

सुलसा ने कहा—‘स्वामी ! यदि अन्य देवों और मन्त्रों पर हमारी श्रद्धा नहीं है, तो हमारे हृदय में भले सम्यक्त्व रहे, पर उन्हें पूजने और उनके स्मरण करने की प्रवृत्ति तो मिथ्यात्व की ही है । हमें मिथ्यात्व की प्रवृत्ति से भी वचना ही अच्छा है ।

दूसरी बात यह है कि, यदि पूर्व जन्म में हमने पुण्य नहीं कमाये हैं, तो ये अन्य देव-देवियाँ और मन्त्र-तन्त्र हमें कुछ भी नहीं दे सकते । हमारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकते ।’

नाग ने कहा—‘सुलसे ! तुम्हारा कहना सत्य है । पर मान लो कि, हमने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कमाये हो और वे अभी उदय में न आये हो तथा पाप ही उदय में आये हो, तब तो ये देवता और मन्त्र हमारी सहायता कर सकते हैं । क्योंकि वे वर्तमान पाप को दवा सकते हैं और दवे हुए पुण्य को खींचकर शीघ्र बाहर ला सकते हैं । यह भी हो सकता है कि हमें पुत्र प्राप्ति का पुण्य उदय में आने वाला हो और उसके लिए देव-

बेबी या मय-मय के मिमिल की भी धावदयकता है। यह साधकर भी मैं धर्म्य दवा का नमस्कार करता हूँ और धर्म्य मन्त्रों का स्मरण करता हूँ। पुत्र होने से तुम पर चढ़ा हुआ भीम का कलक या धुस जायगा।

सुनसा ने कहा—‘माध’ ! धावका यह कहना असत्य नहीं है पर मैं इसका लिए मिथ्यात्व की प्रवृत्ति अपमाना नहीं चाहती। यदि मान लो कि पूरा मैं हमार बमाय हुए पुष्य नहीं हैं तो दोनों धार हमार हाभि ही है। पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हागी और मिथ्यात्व प्रवृत्ति का पाप भी पल्ल बँध जायगा।

यदि धावका पुत्र की ही अधिक धमिलापा हो तो धाव धर्म्य की से लय कर लीजिए, पर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति का सेकम मत कीजिए। लोग जो मुझे भीम कहत हैं इसका धाव कोई विचार मत कीजिए। आ सम्यक्त्व-हडता का महत्व जानते हैं वे तो हमारी प्रससा ही करमे मित्वा नहीं करमे तथा जो सम्यक्त्व-हडता का महत्व नहीं जानते उनकी बात हमें सुनना ही क्यों चाहिए ?

नाम ने कहा—सुनसे ! मैं तुम्हारा कहा मानकर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति छोड़ देता हूँ पर मैं तुम्हारे लिए सोक लाऊँ—यह कमी नहीं हो सकता। मैं पुत्र चाहता हूँ पर तुम्हारी कूँक से उत्पन्न पुत्र चाहता हूँ। मेरा तुम्ही पर प्रेम है। मैं तुम्हें अपने जीवन से मिला नहीं कर सकता।

सुनसा ने कहा—धर्म्य हैं धार्यपुत्र ! धावने मिथ्यात्व प्रवृत्ति छोड़ने का धर्म्य निश्चय किया। धर्म पर हड़ रहने से धर्म कर्मों का अय होता है वे धर्मकर्म के रूप में बदलते हैं और नये पुष्यों की महाम् बृद्धि होती है। कमी छोड़ तो कमी बिलम्ब से धर्मिक का बिनाश होता है और धर्म-प्राप्ति होती है।

कई बार देवता तक आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि, 'धन्य हैं, आप ! मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए ।' ऐसे अवसर पर उनसे सहायता मांगी जा सकती है । इससे पूजा आदि को पाप भी नहीं लगता और कार्य-पूति भा हो जाती है । नाग ने इस कथन को सहर्ष स्वीकार किया ।

धन्य है, सुलसा ! जिसने वाँझ रहना स्वीकार किया, अपने ऊपर सौक का आना स्वीकार किया, पर मिथ्यात्व का प्रवृत्ति करना स्वीकार नहीं किया । स्वयं ने मिथ्यात्व त्यागा और पति को भी मिथ्यात्व से दूर हटाया ।

शक्रेन्द्र द्वारा प्रशंसा

सुलसा की इस दृढता और तत्त्वज्ञान की देवलोक में भी प्रशंसा हुई । शक्र नामक पहले देवलोक के इन्द्र ने देवताओं की भरी सभा के बीच कहा—'राजगृह नगर के नाग सारथी की पत्नी सुलसा श्राविका धन्य है । क्योंकि उसकी सम्यक्त्व बहुत ही दृढ है । कोई देव-दानव भी उसे सम्यक्त्व से नहीं डिगा सकता ।

वह अरिहतदेव, निर्ग्रन्थ गुरु और केवलि-प्ररूपित धर्म में इतनी दृढ है कि, वह समार का सुख छोड़ देती है, पर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति कभी नहीं अपनाती ।

अरिहत को ही देव, निर्ग्रन्थ को ही गुरु तथा केवली-प्ररूपित तत्त्व को ही धर्म मानते हुए यदि उसे कितनी भी हानि पहुँचे, कितना भी कष्ट पहुँचे, फिर भी वह श्रद्धा से नहीं डिगती । उसके मन में थोड़ी भी चंचलता नहीं आती ।

ऐसी सुलसा श्राविका को वारम्बार नमस्कार-है !'

देव द्वारा परीक्षा

एक निष्प्राहृष्टि देव को यह बात सहन नहीं हुई। वह सुमसा की परीक्षा के लिए साधु का रूप धारण कर सुमसा के घर पहुँचा। सुमसा ने उसको साधु समझकर बहन-समस्कार करके पूछा—‘भन्ते ! इस समय धाराका मेरे यहाँ कपे पधारना हुआ ? देव ने कहा—‘आबिके ! भर बुद्ध गुरुन्व के शरीर में बहुत पीड़ा है। उनकी शीपधि के लिए बर्षों से मुझे सखपाक तन बतसाया है। इसलिए मुझे उम लैल की आवश्यकता है। यदि वह तुम्हारे घर बुद्ध (सूम्ता) हो तो बहराओ। सुमसा ने कहा—‘भन्ते ! अवश्य हुआ जायिए। आज का दिन भव्य है कि मेरे पदार्थ सन्तों की सेवा में काम धारेंगे।

यह कहकर वह सखपाक तन लेने गई। सखपाक तन साल बस्तुएँ साख बार तपाने पर बनता है। उसके बनने में साल रुपये व्यय होते हैं। सखपाक तन की उसक घर में तीन शीथियाँ थी। वे जहाँ भी वहाँ पहुँचकर वह पहली शीथी उतारने लगी कि वह शी फिसलकर नीचे गिर गई और फूट गई। दूसरी और तीसरी शीथी की भी यही स्थिति हुई। तीसरी बार में उसक घर में काँच का टुकड़ा भी कुभ गया।

इस प्रकार उसके लाखों रुपये मिट्टी में मिल गये। शीथी के काँच का टुकड़ा पैर में लग गया सो असह्य। पर उसक मन में इन दोनों बातों का कोई खेद नहीं हुआ। उस यह विचार ही नहीं आया कि ये कैसे साधु हैं जिन्हें बान बैठे हुए मेरे मूख्यवाम पवाण गट हों। यह कैसा बान-धर्म है ? जिसे करते हुए शरीर में पीड़ा हो। बरम् उसे इस बात का खेद हुआ कि—‘मेरी ये बस्तुएँ सन्ता के काम नहीं आ सकी। मेरे

हाथों से दान नहीं हो सका । सन्त मेरे यहाँ कष्ट करके पधारे, परन्तु उन्हें आवश्यक वस्तु नहीं मिल सकी । जो इनके वृद्ध गुरु सन्त हैं, उनकी पीडा कैसे दूर होगी ? आह ! वे मुनिराज कितना कष्ट पाते होंगे ? मुझ अभागिन ने ध्यानपूर्वक शीशीयाँ नहीं उतारी । ऐसे समय में मुझ से मावधानी क्यों नहीं गृही ? धिक्कार है मुझे ।’ यह सोचते-सोचते उसका मुँह कुम्हला गया । आँखें डबडबा आईं ।

देवता यह सारा दृश्य देख रहा था । अवधि (अज्ञान) ने सुलसा के मन के विचार को भी देख रहा था । उसे प्रत्यक्ष हो गया कि, शक्रेन्द्र जो कह रहे थे, वह सर्वथा सत्य था । सचमुच यह सम्यक्त्व में बहुत दृढ़ है । देवता ने सुलसा के सामने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और सुलसा से कहा— ‘श्राविके ! खेद न करो, यह तो मेरी देव-विकुर्व्वणा (देवमाया) थी, जो मैंने तुम्हारी सम्यक्त्व-दृढता की परीक्षा के लिए की थी । धन्य है ! तुम्हें ‘कि तुम ऐसी दृढ़ हो । जिस कारण इन्द्र भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं ।’

पुत्र-प्राप्ति

‘सुलसे ! मैं तुम पर प्रसन्न हुआ । मागो, जो तुम्हारी इच्छा हो, वही मागो । मैं उसकी पूर्ति करूँगा ।’ सुलसा ने कहा—‘देव ! मेरी तो यही इच्छा है कि मेरी सम्यक्त्व पर दृढता बनी रहे । मेरा सम्यक्त्व-रत्न सुरक्षित रहे । पर यदि आप कुछ देना चाहते हैं, तो मेरे पति को पुत्र की अभिलाषा है, वह आप पूरी करें ।’

देवता ने उसे पुत्र-उत्पत्ति में सहायक ३२ गोलियाँ दी और समय पड़ने पर ‘मुझे स्मरण करना’—यह कहकर वह देवलोक में लौट गया । समय से सुलसा को इच्छित पुत्र उत्पन्न हुए ।

भगवान् द्वारा प्रशंसा

‘अम्बामगरी’ की बात है। भगवान् महावीरस्वामी वहाँ बिराज रहे थे। वहाँ ‘अम्बड’ नामक एक धाबक आया। वह विद्याधर (विद्याधरों का आभार) था। उसने भगवान् महावीरस्वामी की वाणी सुनकर उन्हें ‘अर्चन-नमस्कार’ करके कहा—‘मन्ते ! आपके उपदेश सुनकर मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं राजगृह नगरी जा रहा हूँ।’

भगवान् ने कहा ‘अम्बड ! तुम जिस नगरी में जा रहे हो वहाँ सुससा भाविका रहती है। वह सम्मत्त्व में बहुत बड़ है।’

अम्बड विद्याधर द्वारा परीक्षा

अम्बड ने सीधा—‘भगवान् जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य ही है क्योंकि धीतराज भगवान् किसी की असत्य प्रशंसा नहीं करते। किन्तु मैं परीक्षा करके प्रत्यक्ष देखूँ तो सही कि वह सम्मत्त्व में किस प्रकार बड़ा है ?’

राजगृह पहुँचकर विद्या के ब्रह्म से उसने सन्यासी का रूप बताया और सुससा के घर जाकर कहा—‘आयुष्मति ! (सम्मी आयुष्यवासो) मुझे भोजन दो। इससे तुम्हें धर्म होगा मोक्ष की प्राप्ति होगी।’

सुससा ने उत्तर दिया—‘सन्यासीजी !। अनुकंपा के लिए मैं प्रत्येक को भोजन दे सकती हूँ और जो आपको भी देती हूँ पर निर्बोध धर्म और मोक्ष तो जिन्हें देने से होता है उन्हें ही देने से होगा आपको देने से नहीं हो सकता। ‘किन्हीं देने से निर्बोध धर्म और मोक्ष होता है’ ?—यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ।’

यह उत्तर सुनकर अबड उसके घर से बिना भिक्षा लिए लौट गया और नगर के बाहर आया। वहाँ उसने आकाश में अधर कमल का आसन लगाया और उसके ऊपर बैठकर वह तपश्चर्या करने का दिखावा करने लगा। लोग उसे अधर कमल के आसन पर तपश्चर्या करते देखकर चकित होने लगे।

सैकड़ों-सहस्रों लोग उसके दर्शन के लिए आने-जाने लगे। उसकी पूजा-भक्ति होने लगी और पारणों के लिए निमन्त्रण पर निमन्त्रण आने लगे। परन्तु वह सबको निषेध करता रहा।

लोगों ने पूछा—‘योगीराज ! आप श्री पारणों के लिए किसी का भी निमन्त्रण स्वीकार नहीं करते, तो क्या हमारा गाँव अभाग है ? आप जैसे महान् अतिशय वाले तपस्वी, हमारे यहाँ से आहार लिए बिना भूखे ही पधार जाएँगे ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे गाँव में कोई न कोई तो ऐसा पुण्यशाली अवश्य ही होगा जो आपको पारणा कराकर कृतार्थ बनेगा। आप कृपया उस भाग्यशाली का नाम बतावे, हम अभी उसे सूचित करते हैं।’

दिव्य योगी-रूपधारी अबड ने कहा ‘पुरजनों ! आपके यहाँ सुलसा नामक नागपत्नी है। वह यदि पारणा करावेगी तो मैं उसके यहाँ पारणा करूँगा।’ यह सुनकर लोग सुलसा के घर पहुँचे।

कुछ स्त्रियाँ, जो उम अबड को देखकर लौटती थी, वे सुलसा के पास अबड के अधर कमलासन, उसकी तपश्चर्या और निमन्त्रण के प्रति उपेक्षा भाव की प्रशंसा करती। उसके अतिशय का बखान करती, और सुलसा को उसके दर्शन की प्रेरणा करती, पर वह इन आडवरी के चक्कर में नहीं आयी।

जब इस समय सब सागान आकर गुप्ता से कहा—
 थपाई है मुलसा ! बधाई है ! व धपूर्व योगिराज तुम्हारे यही
 पारणा करना चाहते हैं । उम्ह पारणा कराया और
 भाग्यशाली बनो । तो उगम धबड का उम त्रिकुम्भगा का
 जानकर उत्तर लिया—‘परजना ! मैं धरिहत को ही देव
 निग्रय को ही पुत्र और बकसी प्रकृति तत्त्व का हो धम मानती
 है । मुझ इन जैसे साधुओं पर कोई धडा नहीं है । सब
 साधु लोग अपने धर्मात्मा का विद्याया और तप की प्रसिद्धि नहीं
 करते । मैं उस धर पारणा करूँगा—ऐसा नहीं कहते । एक
 धर धर भोजन नहीं करते । वे अपनी लम्बिया (श्रद्धियों) को
 गुप्त रखते हैं तपश्चर्या को अप्रजट रखते हैं । बिना सूचना दिने
 धर में प्रवेश करते हैं और माना धरों से गोचरी भकर संयम
 याचा बसाते हैं । उन्हे पारणा कराने से ही धारणा सभी
 भाग्यशाली बनती है । ऐस दिष्टा साधुओं को पारणा कराने
 से नहीं बनती । यह उत्तर सुनकर बहुत-से पुरजन बहुत निम
 हुए । कछ ने यह उत्तर उस दिष्ट-योगीन्द्रधारी धबड को
 से आकर सुनाया । उस उत्तर का सुनकर धबड का प्रत्यक्ष हा
 गया कि मुलसा सम्यक्त्व में कितनी हठ है ? यह धादम्बर
 और लोकमत से किस प्रकार अप्रभावित रहने लगे ।

उसने अपना देव ब्रह्मा और उम सभी लोकों के
 साब नमस्कार-मंत्र का उच्चारण करते हुए मुलसा के धर धर
 आकर सुलसा के धर में प्रवेश किया । सुलसा ने उम समय
 धम्बर को स्वधर्मी मगधकर उल्लर उसे मत्कार सम्मान दिया ।
 धम्बर ने भी मगधान् द्वारा की गई प्रशंसा मुलसा को सुनाई
 और अपने द्वारा की गई परीक्षा बताकर उसकी स्वयं भी बहुत
 प्रशंसा की ।

लोगो ने भी यह सब देखकर सुलसा की सम्यक्त्व-दृढता की भूरि-भूरि प्रशंसा की और जो पुरजन सुलसा पर खिन्न हुए थे, वे पुनः सुलसा पर प्रसन्न हो गये ।

॥ इति ७ श्री सुलसा श्राविका की कथा समाप्त ॥

शिक्षाएँ .

- १ दृढ सम्यक्त्वी की देव तो क्या, भगवान् भी प्रशंसा करते हैं ।
- २ दृढ सम्यक्त्वियो की कसौटियाँ भी होती रहती हैं ।
- ३ मिथ्यादृष्टि के साथ मिथ्यात्व-प्रवृत्ति भी छोड़ो ।
- ४ दृढ सम्यक्त्वी दूसरो को भी दृढ बनाता है ।
- ५ दृढ सम्यक्त्वी की भी लौकिक आशाएँ पूर्ण होती हैं ।

प्रश्न

- १ सुलसा श्राविका का परिचय दो ।
- २ सुलसा और नाग की पारस्परिक चर्चा बताओ ।
- ३ सुलसा की किस-किसने प्रशंसा की ?
- ४ सुलसा की किस-किसने कंसी-कंसी परीक्षा ली ?
- ५ सुलसा श्राविका से क्या शिक्षाएँ मिलती हैं ?



८ श्री सुबाहु-कुमार (मुनि)

परिचय

‘हस्तिशीर्ष’ नामक नगर में ‘अबीनसप्त’ नामक राजा राज्य करते थे। उनको ‘धारिणी’ नामक रानी थी। उस रानी को राजा में सिंह-स्वप्न’ आया। ६ मास और साढ़े सात (दस अधिक सात) रात ४ पश्चात् एक पुत्र जन्मा। उसका नाम ‘सुबाहुकुमार’ रखा गया। राजा रानी ने क्रमशः उसे ७२ कलाएँ सिखाई और उसका १० राजकन्याओं से सम्म किया। वह रानियों के साथ राजप्रासाद में सुखपूर्वक रहने लगा।

समवसरण में

एक बार उस नगर के ईशान कोण में रहे ‘पुष्पकरंडक’ नामक उद्यान में भगवान् महावीरस्वामी पचारे। लोगों को उनके वशनाथ बड़े समूह से जाते देखकर सुबाहुकुमार ने कंबुकी (अथ पुर के सेवक) को बुलाकर पूछा कि—‘ये लोग आज इतने बड़े समूह से कहाँ जा रहे हैं?’ कंबुकी ने उत्तर में कहा—‘भगवान् पचारे हैं इसलिए लोग बड़े समूह से उनके दर्शन करने, उन्हें नन्दन करने व उनकी भारी सुनने के लिए जा रहे हैं। सुबाहु भी इस भगवान् को पाकर भगवान् के दर्शन आदि के लिए भगवान् के समवसरण में पहुँचे।’

धर्म-कथा

भगवान् ने सुबाहुकुमार आदि बहुत बड़ी सभा को बिस्तार से धर्म-कथा सुनाई। सबसे पहले भगवान् ने १ आस्तिकता का

उपदेश दिया । २ दूसरे में 'जीव जो भी पुण्य या पाप-कर्म करता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है'—यह बताया । ३ तीसरे में 'जैन धर्म का स्वरूप और उसके पालन का फल' बताया । ४ चौथे में 'जीव चार गति में कैसे भटकता है और सिद्ध कैसे बनता है'—यह बताया । ५ पाँचवें में 'साधु-धर्म और 'श्रावक-धर्म' बतलाया । भगवान् ने बहुत ही मधुर, मनोहर, प्रभावशाली शैली से देशना दी ।

श्रावक व्रत धारण

सुबाहुकुमार ने ऐसी उस देशना को सुनकर देणना समाप्त होने के पश्चात् भगवान् को वन्दन-नमस्कार करके कहा— भगवन् ! मैं आपकी वाणी पर श्रद्धा करता हूँ । मुझे आपकी वाणी बहुत रुचिकर लगी । आपने जो देणना दी, वह सत्य है । धन्य हैं, वे राजा-महाराजा आदि जो आपकी वाणी आदि सुनकर ऋद्धि, वैभव, परिवार आदि सब छोड़कर दीक्षित बनते हैं, पर मैं उस प्रकार दीक्षा लेने में असमर्थ हूँ । इसलिए मैं आपके पास श्रावक व्रत धारण करना चाहता हूँ ।' भगवान् ने कहा—'जैसा सुख हो, वैसा करो, पर इसमें प्रतिबन्ध मत करो । तब सुबाहुकुमार ने भगवान् को वन्दन-नमस्कार करके श्रावक के वारह व्रत स्वीकार किये । उसके पश्चात् पुन वन्दन-नमस्कार करके वे अपने राजभवन को लौट गये ।

पूर्व भव विषयक प्रश्न

उनके लौट जाने पर श्री गौतमस्वामी ने भगवान् को वन्दन-नमस्कार करके पूछा कि—'भन्ते ! यह सुबाहुकुमार बहुत लोगों को बहुत ही प्रिय लगता है । यहाँ तक कि, यह

यदुक्तं मे नापुनः का भी प्रिय लगता है ? लगता क्या कारण है ?
 १ यह पूछ भव म कौन था ? २ इसका पूछ भव म क्या माम
 गोत्र था ? ३ जब इसने कौन-सा धर्मग्रन्थ ग्रन्थपादान या
 गुणान्न दान किया ? ४ इसने कौन-सा धर्मग्रन्थान्नादि म
 नीला आहारान्ना भोगा ? ५ इसने कौनसे तीस या
 उपवासान्नादि तप का आचरण किया ? ६ धर्मका इसने तमा
 कौन-सा तब भी धर्मवचन (धर्मवचन) मुना धीर मुनिर उत
 गर धर्म की जितने इसने तेनी धर्म धीर प्रियता आदि प्राप्त
 की ?

पूछ भव कथन

मगवान् ने कहा — गौतम ! कुछ वर्षों पहला की बात
 है । हस्तिनापुर नामक नगर में २ 'मुमुक्षु' नामक
 १ एक धनवान् मुनी धीर प्रतिष्ठित गुरुस्थ रहता था । उस
 नगर में 'धर्मधोष' नामक आचार्य पधारे । उनके सुबल
 नामक एक मुनि बड़े ही उपस्थी थे । ये एक मास तक उपवास
 करते फिर एक दिन पारणा करते धीर फिर एक मास तक
 उपवास करते फिर एक दिन पाण्या करते । इस प्रकार वे
 लगातार मास-क्षमण (तप) करते थे ।

एकबार जिस दिन उनके मास-क्षमण का पारणा था उस
 दिन उन्होंने पहले प्रहर (दिन के पहले बीजाई भाग) में व्याख्याय
 किया (शास्त्र-वाचन किया) दूसरे प्रहर में ध्यान (शास्त्र चिन्तन)
 किया धीर तीसरे प्रहर में गुरुस्थ की आज्ञा सवर गांधरी के
 लिए (जैसे गाम उगे हुए घास का थोड़ा-थोड़ा भाग भरती है
 जैसे प्रत्येक घर से थोड़ी-थोड़ी मिठा लेन के लिए) निजल ।
 धनवान्-निर्धन सभी कुम्हों में गोधरी लेते हुए वे मुनिराज
 मुमुक्षु गुरुस्थ के यहाँ पधारे ।

अहोदान

१ सुमुख गृहस्थ मुनिराज को अपने घर गोचरी पधारे हुए देखकर बहुत ही हर्षित हुआ। २ वह आसन छोड़कर नीचे उतरा। ३ पगरखी छोड़ी। ४ मुँह पर उत्तरासग लगाया और ५ मुनिराज का स्वागत करने के लिए सात-आठ पैर (कुछ पैर) सामने गया। ६ तीन बार प्रदक्षिणा करके वदन-नमस्कार किया। ७ फिर अपने रसोईघर में बहुमान सहित ले गया और ८ अपने हाथों से अपने घर में जो मुनियों के योग्य निर्दोष भोजन के उत्तम से उत्तम पदार्थ थे, वे मुनिराज को बहुत मात्रा में बहुराये (दान में दिये)।

सुमुख को १ दान देने के पहले 'मैं मुनिराज को दान दूँगा'—इस विचार से बहुत प्रसन्नता थी। २ दान देते हुए 'मुनिराज को दान दे रहा हूँ'—इस विचार से भी बहुत प्रसन्नता थी तथा ३ दान देने के पश्चात् 'मुनिराज को दान दिया'—इस विचार से भी बहुत प्रसन्नता थी।

दान का फल

सुबाहु ने १ निर्दोष दान दिया था, २ शुद्ध भाव से दिया था तथा ३ महातपस्वी जैसे शुद्ध पात्र को दान दिया था। इस प्रकार १ दान, २ दाता और ३ पात्र तीनों उत्तम थे और दान के समय सुबाहु के १ मन २ वचन और ३ काया ये तीनों भी शुद्ध थे। इस कारण सुबाहु ने सम्यक्त्व प्राप्त की व ससार घटाया (मोक्ष को निकट बनाया)।

सुमुख के इस दान से प्रसन्न होकर देवताओं ने ये पाँच दिव्य वार्ते प्रकट की—१ सुवर्ण (सोना) वरसाया। २ पाँचों रंग

बाले फूस बरसाये । ३ ध्वजाएँ फहराईं (ध्वजा बल्ग बरसाये) । ४ पुष्पुभिर्मा (एक प्रकार का उत्तम वाजा) बजाई । और ५ ग्रहोदान । ग्रहोदान !! इस प्रकार घोषणा की । (अर्थात् 'यह दान प्रशंसनाय है' ऐसी बार-बार प्रशंसा की ।)

हस्तिनापुरवासी भी यह देखकर परस्पर में सुमुख की प्रशंसा करने लगे कि— वन्द्य है ! वन्द्य है !! देवानुप्रियो ! सुमुख गृहस्थ वन्द्य है !!! जिसने ऐसा बेव प्रशंसित सुपात्र दान लिया ।

काशान्तर से उसे मिथ्यात्व में मनुष्य धाम का बंध हुआ । वह धामुष्य समाप्त होने पर काश करके अवीनसप्त की महारानी चारिणी के कुक्षि में आया और कमल धाज मेरे पास आया ।

हे गौतम ! इस सुबाहुकुमार ने पूर्व भव में ३ उग्र महातपस्वी को जो निर्वोप उत्तम भाव से महान् सुपात्र दान दिया उसके प्रभाव से यह सुबाहु ऐसा श्रद्धा-वसन्नादि-संपन्न तथा बहुत लोगों को और साधुओं को भी प्रिय बना है ।

बीजा

तब मौनमस्वामी ने पूछा—क्या भगवान् ! यह सुबाहुकुमार आपके पास बीजा लेगा ? भगवान् ने कहा—'हाँ' ।

कुछ दिनों बाद भगवान् का वहाँ से विहार हो गया । उसके पश्चात् की बात है—एक बार सुबाहुकुमार को तीन दिन का उपवास करना हुआ रात्रि को विचार आया कि— भगवान् यदि यहाँ पधारे तो मैं दीक्षित बनूँ । अंतर्ध्यामी भगवान् सुबाहुकुमार के इस विचार को जानकर वहाँ पधारे । सुबाहुकुमार भगवान् का उपदेश सुनकर दीक्षित बने । उन्होंने दीक्षित बनकर कई वर्षों का अभ्यास किया और बहुत तपस्वीय की । अन्त में

सथारापूर्वक काल करके वे पहले देवलोक में गये । वहाँ से वे १४ भव तक क्रमशः मनुष्य और देव बनते हुए १५ पन्द्रहवें भव में मनुष्य बनकर तथा दीक्षा लेकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगे ।

॥ इति ८. श्री सुबाहु-कुमार (मुनि) की कथा समाप्त ॥

—श्री सुखविपाक सूत्र, अध्ययन १ के आधार से

शिक्षाएँ

१ पात्र का योग मिलने पर भावपूर्वक अपने हाथों से निर्दोष दान दो ।

२ सुपात्र दान से संसार घटता है (मुक्ति निकट बनती है) ।

३ सुपात्र दान से आत्मा की क्रमशः उन्नति होती रहती है ।

४ सुपात्र दानों को लौकिक सुख भी मिलता है ।

५ सुपात्र दानों लोगों का व साधुओं का भी प्रिय बनता है ।

प्रश्न

१. भगवान् ने धर्म-कथा में कितनी मुख्य बातें बतलाई ?

२. श्री गौतमस्वामी ने सुबाहु के सम्बन्ध में क्या-क्या प्रश्न किये ?

३. सुपात्र दान देने आदि की विधि बताओ ।

४. सुमुख गृहस्थ के सुपात्र दान से क्रमशः क्या-क्या फल हुए ?

५. सुबाहुकुमार से आपको क्या शिक्षाएँ मिलती हैं ?



६ छोटी यहू रोहिणी

परिचय

पुराने समय की बात है। 'राजगृह' नामक नगर में 'धर्म्य' (ब्रह्मा) नामक सार्यवाह (परदेश में व्यापार के लिए जाते हुए साथ में अपने-आपने सौगा को पालने वाला) रहता था। उसके १ धनपाल २ धनदेव ३ धनगोप और ४ धनरत्न—ये चार पुत्र थे। उन चारों पुत्रों की कमछा ये चार पुत्र-बधुरों थी— १ उज्ज्वला (फेंकने वाली) २ मांगवती (मांने वाली) ३ रक्षिता (रक्षा करने वाली) और ४ रोहिणी (बहाने वाली) ।

परीक्षा बिचार

ब्रह्मा सार्यवाह को एक बार पिछली रात्रि को कुटुम्ब के बिपय में सोचते हुए यह बिचार आया कि— (मेरे ये चारों पुत्र अयोग्य हैं इनसे मेरे कुल का काम नहीं चल सकेगा अतः) इन चारों पुत्र-बधुरों की परीक्षा मैं जिससे जानवारी हो वाम कि मेरे यहाँ न रहने पर यों असमर्थ हो जाने पर या काम कर जाने पर मेरे कुल का काम किस चला सकेगी ?

पाँच छालि का प्रबन्ध

दूसरे दिन उन्होंने अपने परिवार को आतिथानों को मिर्चा को और यहूओं के पीहरवाला को निमन्त्रण दिया। उनको भोजन देने के पश्चात् जब वे कुछ बिधाम कर चुके तब इन सभी के सामने १ सबसे बड़ी यहू उज्ज्वला को बुलाया

और उसे पाँच शालि अक्षत (चावल के बीज) देते हुए कहा—‘पुत्री ! मेरे हाथ से इन पाँचो चावल के बीजो को लो और इनका सरक्षण करते हुए (हानि से बचाते हुए) तथा सगोपन करते हुए (हानि न हो, ऐसे गुप्त स्थान में रखते हुए) इन्हे अपने पास रखो ।’ यह कहकर घन्ना ने उसके हाथो में वे पाँचो बीज दे दिये और उसे स्वस्थान पर भेज दिया ।

उज्जिता ने उन बीजो को एकात में ले जाकर सोचा—‘मेरे ससुर के बहुत-से कोठार, शालि (चावलो के बीजो) से ही भरे पड़े हैं । जब ससुरजी पाँच शालि माँगेंगे, तब मैं उन कोठारो में से पाँच शालि ले जाकर उन्हे दे दूँगी । इन शालियो का सरक्षण-सगोपन करना बृथा है ।’ यह सोचकर उसने वे बीज एक ओर फेंक दिये और अपने काम में लग गयी । उसका जैसा नाम था, वैसा ही उसने काम किया ।

घन्य ने २ दूसरी बहू भोगवती को भी बुलाकर पाँच शालि दिये । उसने भी एकात में जाकर बड़ी बहू के समान सोचा । पर उसने वाज फेंके नहीं, किन्तु उनके छिलके उतार कर उन्हे खा लिए । उसने भी अपने नाम के अर्थ के अनुसार काम किया ।

घन्य ने ३ तीसरी बहू रक्षिता को भी बुलाकर पाँच शालि दिये । उसने एकात में जाकर सोचा—‘ससुरजी ने आज परिवार, जाति, मित्र, पीहर वाले आदि सबके सामने ये शालि के बीज दिये हैं, इसलिए अवश्य ही इसमें कोई कारण होना चाहिए ।’ यह विचार कर उसने एक नये स्वच्छ वस्त्र में उन्हे बाँधा और अपने आभूषण की पेट्टी में रख दिया । और नित्य १ प्रातः, २ मध्याह्न और ३ मध्या तीनों समय उनको

देसती रहती और पुनः संभाल कर रख देती । इसने भी अपने नाम के धर्म के अनुसार काम किया ।

रोहिणी द्वारा वृद्धि

बैन्य ने धन्त में ४ सबसे छोटी बहू को भी बुलाकर पाँच शासि दिये । उसने भी एकांत में जाकर तीसरी बहू के समान सोचा । परन्तु उसमें संरक्षण-संगोपन के साथ सबर्धन (बढ़ाना) भी सोचा । यह सोचकर उसने अपने पीहरवासों को बुलाकर कहा—‘इत पाँचो शासि के बीजों का संरक्षण-संगोपन करना और प्रतिवर्ष बर्षा ऋतु में इन्हें बो कर इनकी वृद्धि करते रहना । इस प्रकार बीबी ने भी अपने नाम के धर्म के अनुसार किया ।

पीहरवासों ने रोहिणी की बात स्वीकार कर ली । प्रथम बर्ष की बर्षा ऋतु में उन्होंने उन पाँचों शासियों के लिए एक स्वतन्त्र छोटा-सा क्याण बनाकर उन्हें बो दिये । पहली बार में ही वे पाँच शासि सैकड़ों शासि बन गये । एक जाने पर उन्हें काटकर हाथ से मलकर फिर साफ किया । फिर उन्हें षड़े में डालकर और उन पर क्षाप आदि बनाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया गया ।

दूसरी बर्षा में उन्हें बोने पर वे इतने बन गये कि उन्हें पैरों से मस कर साफ करना पड़ा । तीसरी बर्षा में वे कई षड़े जितने और बीबी बर्षा में वे कई सैकड़ों षड़े जितने बन गये ।

पाँचवाँ वव

बला सार्वबाहू को पाँचवें बर्ष की एक पिछली रोहि में बिचार पाया—‘यब बैलना चाहिए कि उन शासियों को किस

बहू ने क्या किया। किसने उनकी रक्षा की ? किसने उनको गुप्त रक्खा ? किसने उनकी वृद्धि की ?

दूसरे दिन उन्होंने पहले के समान सबको इकट्ठे करके भोजन जिमाकर विश्राम के समय सब के सामने बड़ी बहू उज्ज्विता को बुलाकर कहा—‘बेटी ! पिछले पाँचवे वर्ष मे मैंने जो तुम्हे पाँच शालि दिये थे, वे मुझे लाकर दो ।’

१ तब उस बड़ी बहू ने कोठार मे से पाँच बीज निकाल कर उन्हें ससुर को लाकर दिये । तब धन्ना ने शपथ दिलाकर उसे पूछा—‘बेटी ! सच-सच बता, क्या ये वे ही बीज हैं, जिन्हे मैंने पाँचवें वर्ष तुम्हे दिये थे ?’ तब उसने सब बात सच-सच कह दी । बीजों के फँकने की बात सुनकर धन्ना को बहुत क्रोध आया । उन्होंने सबके सामने उस उज्ज्विता को घर की दासी का काम सौंप दिया । इससे उज्ज्विता को बहुत पश्चात्ताप हुआ ।

२ दूसरी बहू भोगवती की भी यही स्थिति हुई । पर उसने बीज फेंके नहीं थे, परन्तु खाकर काम मे ही लिये थे । इसलिए धन्ना ने भोगवती को दासी न बनाकर रसोईन का काम सौंपा ।

३ तीसरी बहू रक्षिता से बीज मागने पर उसने अपनी आभूषणों की पेटी मे रखे हुए रक्षित व गुप्त पाँच शालि लाकर दिये । धन्ना द्वारा शपथपूर्वक सच-सच बात पूछने पर रक्षिता ने ‘ससुर द्वारा शालि मिलने पर उसे क्या विचार हुए ?’ तथा ‘उसने किस प्रकार उनका मरक्षण सगोपन किया’—ये सारी बातें ससुर को बताईं और कहा - ‘पिताजी ! इसलिए ये बीज वे ही हैं, जो आपने मुझे दिये थे ।’

धनरा यह सब सुनकर रक्षिता पर प्रसन्न हुए । रक्षिता में संरक्षण और सगोपन की योग्यता देखकर उन्होंने उसको घर की स्वामिनी बना दी ।

१

रोहिणी का उत्तर

४ सबसे छोटी बहू रोहिणी से बीज मांगने पर उसने कहा—‘पिताजी ! आप मुझे गाड़ियाँ दीजिए ताकि मैं आपके पाँच शालि आपकी लौटा सकूँ ।’ धनरा ने पूछा—‘बेटी ! पाँच बीज लौटाने के लिए गाड़ियों की क्या आवश्यकता है ?’ तब रोहिणी ने ‘वे पाँच शालि गाड़ियों जितने कैसे बने ?’ इसकी कहानी सुनाई । यह सुनकर धनरा ने उसे गाड़ियाँ दी । रोहिणी उन गाड़ियों को लेकर पीहर गई और जो पाँच शालि सैकड़ों घड़े जितने बन गए वे उनको उन गाड़ियों में भरा । गाड़ियाँ भरकर वह उन्हें ससुराल लाई और लाकर ससुर को दे दिए । धनरा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने रोहिणी में संरक्षण-सगोपन के साथ संवर्धन की भी योग्यता देखकर उसे घर की संचालिका बना दी ।

यह देखकर वहाँ पर बैठे हुए सभी परिवार, जाति मित्र आदि लोग रोहिणी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी बुद्धि की प्रशंसा की तथा सार्वभाह की भी प्रशंसा की कि—‘धनरा सार्वभाह बड़े ही चतुर हैं जिन्होंने अपने भी बहुतों की परीक्षा करके उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम सौंप दिया ।’

जब नगर में यह बात फैली तो नगरवासियों ने भी रोहिणी और धनरा सार्वभाह की प्रशंसा की । धनरा भी बहुओं को योग्यतानुसार काम सौंपकर निश्चिन्त हो गए ।

शिक्षा

बालको ! आप कैसे बनना चाहते हो ? उज्ज्वला के समान ? नहीं, नहीं । यह जो ज्ञान पा रहे हो, वह वही फेंक न देना, भूल न जाना या आधा स्मरण रखना, आधा विसर गए—ऐसा भी मत करना । अथवा जो व्रत धारण करो, उन्हें छोड़ न देना या उनमें दोष भी मत लगाना । क्योंकि जो ऐसा करता है, वह निन्दनीय बनता है । इसलिए चाहे ज्ञान हो या चाहे व्रत, उन्हें स्थिर रखना ।

बालको ! ज्ञान या व्रत को लज्जा से या भय से भोगवती के समान टिकाना भी कुछ प्रशसनीय नहीं है या इच्छा के साथ भी टिकाया, पर केवल सामारिक (लौकिक) सुख के लिए टिकाया, तो भी प्रशसनीय नहीं है । धार्मिक ज्ञान या धार्मिक व्रतों का उद्देश्य लौकिक नहीं है, किन्तु उनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है ।

तो क्या आप तीसरी बहू रक्षिता के समान बनोगे ? हाँ, उसके समान बनना अच्छा है । ऐसा पुरुष धन्यवाद व पशसा का पात्र बनता है । जो सीखा, वह स्मरण रखना, जो व्रत लिया, वह निभाया । पर आप उद्यम करो और चौथी बहू रोहिणी के समान बनो ।

जब चौथी बहू ने पाँच शालि गाड़ियों से लौटाये, तब तीसरी बहू को कितना पश्चात्ताप हुआ होगा ? 'अरे ! मैं भी यदि इसके समान शालि की वृद्धि करती, तो मैं सचालिका बनती ।' यदि आप में योग्यता है, तो आप तीसरी बहू के समान रहकर खेद का अवसर मत आने देना । जो ज्ञान सीखा, वह दूसरों को सिखाना और जो व्रत स्वयं ने धारण किये हैं, वे दूसरों को

भी धराना जिससे आपका व दूसरों का भी जीवन मंगलमय बने ।

॥ इति २ छोटी कहानी रोहिणी की कथा समाप्त ॥

—यही कथा चर्मचर्मीय पुत्र अध्ययन ७ के आकार में ।

शिक्षाएँ

- १ बड़ा क द्वारा दी गई वस्तु छोटी व समझे ।
- २ प्राप्त वस्तु का संरक्षण संगीपन और सवर्धन करो ।
- ३ ऐसा करने वाला उन्नति प्राप्त करता है ।
- ४ फल पाने में भीरव रहसो ।

प्रश्न

- १ रोहिणी आदि नाम के अर्थ बताओ ।
- २ रोहिणी सबसे अच्छी वस्तु क्यों कहलाई ?
- ३ रोहिणी आदि को क्या-क्या कार्य सौंपे गये ?
- ४ कसा ने सब के सामने परीक्षा क्यों की ?
- ५ आपको रोहिणी से क्या शिक्षाएँ मिलती हैं ?



कथा-विभाग समाप्त



काव्य-विभाग

१. श्री पंचपरमंष्टि-स्तवन

[तजं काहे मचावे शोर, पवीहा !]

एक सौ आठ बार, परमेष्ठि ! करते हैं नमस्कार ॥टेरा॥

अरिहन्त कर्म-शत्रु विजेता, त्रिजग-पूजित तीर्थप्रणेता,
न राग-द्वेष विकार ॥ परमेष्ठि । १ । करते हैं

सिद्धो के सब कर्म खपे हैं, सारे कारज सिद्ध हुए हैं ।

ज्योति मे ज्योति अपार ॥ परमेष्ठि । २ । करते हैं .

आचार्य आचार पलाते, सघ शिरोमणि सघ दिपाते ।

सकल सघ रखवार ॥ परमेष्ठि । ३ । करते हैं

उपाध्याय अध्ययन कराते, भ्राति मिटाते ज्ञान बढ़ाते ।

द्वादशांग आधार ॥ परमेष्ठि । ४ । करते हैं ..

साधु आत्मा अपनी साधें, महाव्रत समिति गुप्ति आराधें ।

त्याग दिया ससार ॥ परमेष्ठि । ५ । करते हैं

पाँच नमन सब पाप-प्रणाशक, उत्तम मंगल विघ्न-विनाशक ।

भव-भव शांति अपार ॥ परमेष्ठि । ६ । करते हैं ..

हम मे भी तुमसे गुण जागें, हम भी परमेष्ठि पद पावे ।

“पारस” हो भव पार ॥ परमेष्ठि । ७ । करते हैं

—नमस्कार महामन्त्र के भावो पर ।



१ श्री चौबीसी-स्तवन

[तर्ज देव तेरे स्तार की हलत.....]

जय जिनवर ! जय तीर्थंकर ! जय चौबीसी भगवान् ।

साधु-आवक करे प्रणाम २ ।

घाप तिरे, घोरों को तारे, भरत क्षेत्र भगवान् ।

साधु-आवक कर प्रणाम २ ॥ डेर ॥

१ सुपभवेण का कीर्तन करते २ धर्मनाथ को बन्दन करते ।

३ संभवनाथ का नाम सुमरते ४ धर्मनन्दन को चित्त में धरते ॥

५ जय सुमति ६ जय पद्मप्रभ जय चौबीसी भगवान् ॥१॥साधु

७ सुपाश्वनाथ का कीर्तन करते ८ चन्द्रप्रभ को वन्दन करते ।

९ सुविधिनाथ का नाम सुमरते १० शांतसंप्रभु को चित्त में धरते ॥

११ जय ज्योतिष जय वासुपूज्य १२ जय चौबीसी भगवान् ॥२॥साधु

१३ विमलनाथ का कीर्तन करते १४ धर्मस्तनाथ को बन्दन करते ।

१५ धर्मनाथ का नाम सुमरते १६ शांतिनाथ को चित्त में धरते ॥

१७ जय कुम्भ, १८ जय धरनाथ जय चौबीसी भगवान् ॥३॥साधु

१९ महिनाथ का कीर्तन करते २० मुनिसुवत को बन्दन करते ।

२१ नमिनाथ का नाम सुमरते २२ धरिहमेमि चित्त में धरते ॥

२३ जय पारस २४ जय महावीर, जय चौबीसी भगवान् ॥४॥साधु

भगवन् सिद्ध का कीर्तन करते विहरमान को बन्दन करते ।

गणेश्वर प्रभु का नाम सुमरते गुरुदेव को चित्त में धरते ॥

केवल सिध्य विनय करता जय चौबीसी भगवान् ॥५॥साधु



३. तीर्थंकर स्तव

[तर्जं घर आया मेरा परदेशी]

जिनवर ! जग उद्योत करो, भवसागर से पार करो ॥ध्रुव॥
 ऋषभादिक महावीर सभी, चौबीसी विसरूँ न कभी-।
 मम मुख गुण गण नित उचरो ॥१॥ भवसागर से ...
 तुम हो कर्म अरि जयकर, तुम गम्भीर ज्यो सागर वर ।
 मिथ्या मल मम दूर हरो ॥२॥ भवसागर से . ..
 तुमने रजमल धो डाला, जरा मरण का दुःख टाला ।
 मुक्त पर भाव प्रसन्न धरो ॥३॥ भवसागर से ..
 तीनों लोक करे सुमिरन, स्तवन सदा और नित्य नमन ।
 मुक्त मे बोधि लाभ भरो ॥४॥ भवसागर से ...
 तुम चद्रो से भी निर्मल, तुम सूर्यो से भी उज्ज्वल ।
 "पारस" सिद्धि शीघ्र वरो ॥५॥ भवसागर से
 —लोगस्तु के भावों-पर ।

४. अर्हन् स्तव

[तर्जं : जन गण मन अविनायक ...]

हे अर्हन् ! हे भगवन् जय हे ! शासन आदि विधाता ॥ध्रुव॥
 धार्मिक तीर्थ चार बताये, बोध स्वयं ही पाये ।
 सब पुरुषो मे उत्तम सिंह वरपुण्डरीक पद पाये ।
 गधहस्ति मदवारे, लोकोत्तम रखवारे, हित प्रदीप प्रद्योता ।
 हे अभयद ! हे नयनद ! जय हे ! शासन आदि विधाता ।
 जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे, शासन आदि विधाता ॥

मार्ग दिखाया मोक्ष बताया समय विधि सिरसाई ।
 धर्म बताया, धर्म सुनाया भागे कूष कपाई ।
 धर्म सारथी भारी धर्म चक्रकरघारी ज्ञान न कही रक पाता ।
 हे भद्रप ! हे जिनवर ! जय हे ! शासन आदि विधाता ।
 जय हे जय हे, जय हे जय जय जय जय हे शासन आदि बिधाता ।
 जयी बनाये समुद्र तिरार्ये, बुध हे मुक्त बनाये ।
 तीर्ण स्वयं भी बुद्ध स्वयं भी मुक्ति स्वयं भी पाये ।
 तुम सब जानमहारे तुम सब देसमहारे छिब छिब भद्रप अनंता ।
 हे भद्रप ! हे सुसमय ! जय हे ! शासन आदि विधाता ।
 जय हे जय हे, जय हे जय जय जय जय हे शासन आदि बिधाता ॥
 जम नहीं भवतार नहीं अपुनरावृत्ति पाई ।
 सिद्धि नाम है प्रकट बिम्ब मे वह पंचम गति पाई ।
 बोधि बीज दाता रे, द्वीप बचावमहारे 'पारस' शरण प्रदाता ।
 हे जित भरि ! हे जितमम ! जय हे ! शासन आदि बिधाता ।
 जय हे जय हे जय हे, जय जय जय जय हे शासन आदि बिधाता ॥
 —'नमोत्पुसं' के भावों पर ।



५. महावीर नमन

[तर्ज—जुनो जुनो ए जुनियावालो । बाबु ...]

नमन अमरु भगवान् ज्ञात-गुण महावीर स्वामी को ।
 प्रशसा जगती सिद्ध जनक देवाधि देव नामी को ॥टेरा।
 जिनके जन्म समय में नारक भी अपना दुस् भूले ।
 दिव्य सौख्य तज सब सुरपति भी धर्म भाव में भूले ॥
 जन्म पूर्व ही बुद्धि कारक 'वर्धमान' नामी को ॥नमन...॥१॥

जग ममता तज कर्म क्षय हित, जिनने सयम धारा ।
 तोड दिये घनघाति बन्धन, दीर्घ उग्रतप द्वारा ॥
 हुए स्वय सम्बुद्धकेवली, अत 'श्रमण' नामी को ॥ नमन .. ॥१॥
 नव तत्व पद्द्रव्य आदि, त्रिविध श्रुत धर्म प्ररूपा ।
 अनगार व आगार द्विविध यो चारित्र्य धर्मनिरूपा ॥
 करी चतुर्विध सघ प्रतिष्ठा, जैन सघ स्वामी को ॥ नमन . ॥३॥
 द्वितीय देशना मे ही लखकर अतिशय अपरपारा ।
 गौतमादि ने शीश भुका, सर्वज्ञ तुम्हे स्वीकारा ॥
 हुए सभी ग्यारह ही गणधर, भविजन अभिरामी को ॥ नमन . ॥४॥
 वैदिक बौद्धादिक धर्मों का मिथ्यापन समझाया ।
 जैनधर्म ही सत्य अनुत्तर, अद्वितीय बतलाया ॥
 गौशालक से सहे परीपह, वन्य क्षमाधामी को ॥ नमन.... ॥५॥
 धन्ना जैसे श्रमण तुम्हारे, श्रमणी चन्दनवाला ।
 शख पुष्कली से श्रावक, श्राविका जयन्तिवाला ॥
 श्रेणिक रेवति लाखो ने ही, धारा शुभकामी को ॥ नमन ॥६॥
 दीपावलि को दीप अलीकिक, तुम लोकाग्र पधारे ।
 अव आगम ही है अवलम्बन, भवदवि तारन हारे ॥
 'पारस' मन वच तन से चाहे, मिलूं मोक्ष गामी को ॥ नमन .. ॥७॥



६. गुरु वन्दनादि

[तर्ज—घर आया मेरा परवेशी]

गुरुवर । वन्दन अनुमति दो, चरण कमल मे आश्रय दो ॥ श्रुव
 पाप क्रियाएँ तज आये, सचित्त द्रव्य भी तज आये ।
 यथाशक्ति विधि वन्दन लो ॥ चरण कमल मे ... ॥१॥

मस्तक चरणों में भरत दोनों हाथों से छूते ।
 कष्ट हुआ हा क्षमा करो ॥ चरण कमल में - ॥२॥
 प्रहा राज क्या दुम थीता ? समय में न रही बाधा ?
 मुक्त शांता का उत्तर दो ॥ चरण कमल में - ॥३॥
 जो अपराध हुए हमसे दूर हों मनव च तन से ।
 निष्कल आघातना करो ॥ चरण कमल में - ॥४॥
 मन बच तन के योग बुरे, हम कपाय से घिरे हुए ।
 मूठ दिखावा मिथ्या हो ॥ चरण कमल में ॥५॥
 हम हैं भूतों के सागर, पर हैं आप क्षमासागर ।
 पारस' का उधार करो ॥ चरण कमल में - ॥६॥
 — इच्छानि क्षमातमसो के बाधों पर ।



❖ धीर व उनके शिष्यों की स्मृति

[तर्ज : कभी दुःख है-कभी दुःख है]

जिनेश्वर धीर धीर उनक शिष्य धन याद आते हैं ।
 हरष करते मजन गाते बड़ों को सर झुकाते हैं-।।टेर॥
 जिनेश्वर उसा कौशिक अगूठे से बहाई धूम-की धारा ।
 क्षमा का बोध व तारा प्रभु के याद आने है ॥१॥
 साधु गये आनन्द आवक पर, सुख तत्परा क्षमाने को ।
 जो चौबहु-पूर्वी होकर भी वे गौतम' याद आते हैं ॥२॥
 साध्वी पिता बिसुखे तिषाई माँ बिकी धीर सोंपरे खासी ।
 न फिर भी धैर्य त्यागा वे 'चन्द्रमा' याद आती हैं ॥३॥
 भावक देव मिथ्यात्वधारी के कठिन परिपक्व सहे तीनों ।
 तथापि दत न साडा वे 'कामदेव' याद आते हैं ॥४॥

आविका जो स्त्री जाति होकर भी, विलक्षणा प्रश्न करती थी ।
 ज्ञान-चर्चा की रसिका वे, 'जयन्ती' याद आती हैं ॥५॥
 कहे 'केवल' अरे 'पारस' बना अपना जीवन इन-सा ।
 यही है सार सुनने का, कि हम भी याद वनते हैं ॥६॥



८. जैन धर्म के १४ गुण

- जय वीर धर्म की बोलो, जय जैन धर्म की बोलो ॥टेर॥
- १ जैन धर्म ही सत्य पूर्व पर, २ धर्म न इससे कोई बढ़कर ।
 श्रद्धा सुदृढ कर लो, जय जैन धर्म की बोलो ॥१॥
 - ३ अरिहन्तो ने इसे बताया, अद्वितीय सब मे कहलाया ।
 पूरी प्रीति जमा लो, जय जैन धर्म की बोलो ॥२॥
 - ४ जैन धर्म मे कमी न कुछ है, ५ स्याद्वाद सिद्धांत सहित है ।
 गहरी रुचि बना लो, जय जैन धर्म की बोलो ॥३॥
 - ६ है शत-प्रतिशत शुद्धि वाला, ७ तीनों गल्य मिटाने वाला ।
 शीघ्र फरसना कर लो, जय जैन धर्म की बोलो ॥४॥
 - ८ अविचल सिद्धि देने वाला, ९ आठो कर्म खपाने वाला ।
 मन वच तन से पालो, जय जैन धर्म की बोलो ॥५॥
 - १० यही मोक्ष तक पहुँचायेगा, ११ सच्ची शान्ति दिखलायेगा ।
 इसके पीछे हो लो, जय जैन धर्म को बोलो ॥६॥
 - १२ इसमे विकृति कभी न आती, १३ इसकी सधि टूट न पाती ।
 'पारस' १४ सब दुःख टालो, जय जैन धर्म की बोलो ॥७॥

—ग्रीष्मपातिक, देशनाधिकार के भावों पर ।



६ पालो दृढ आधार

[तर्ज : जो दिन बन होती]

पालो दृढ आधार जैनो ^१ सब मिसकर ॥ ध्रुव ॥

प्रातःकाल सदा उठ जाओ पहले धर्म मे चित्त समाओ ।

घासम दूर निबार ॥१॥ जैनो सब —

संतों को पचांग नमाओ देव धर्म को मन मे ध्याओ ।

अपो मन्त्र भवकार ॥२॥ जैनो सब —

सामायिक का लाभ उठाओ प्रभु प्रार्थना बिधि से गाओ ।

करो मधुर उच्चार ॥३॥ जैनो सब —

नित नियम बौद्ध चितारो व्रत पञ्चसाण मया कुछ धारो ।

रोको प्रायश्च द्वार ॥४॥ जैनो सब —

करो मनोरथ भय का चिन्तन धर विधाम बार का सुमिरन ।

भावा भावना बार ॥५॥ जैनो सब —

धुमो सग मुमिया का भाषण पूछो प्रश्न करो हृद धारण ।

सीन्वो ज्ञान अपार ॥६॥ जैनो सब —

छाने बिना न पानी पियो अक्षुद्ध भोजन कभी न खाओ ।

पामो नित तिबिहार ॥७॥ जैनो सब —

घट्टम पाक्षिक पीपण धागे प्रतिक्रमण कर दोव निबारो ।

प्रायश्चित्त जो धार ॥८॥ जैनो सब —

सोते समय करो सयारा आयुष्य का रक्खो धारारा ।

उठने पर सा पात्र ॥९॥ जैनो सब —

‘महा-मन्त्र’ को कभी न भूसो हर कामो में पहले बोसो ।

अथवा ‘सोगम्स’ धार ॥१०॥ जैनो सब —

जैन धर्म पर रक्खो धृष्टा करो न झूठा परमठ निन्दा ।

रहो सदा हुसियार ॥११॥ जैनो सब —

रहो परस्पर हिलमिल जुलकर, कलक निन्दा चुगली-तजकर ।
 करो सघ जयकार ॥१२॥ जैनो सब .
 जो जिन धर्म लजावे कोई, उनको साथ न देना कोई ।
 कर दो वहिष्कार ॥१३॥ जैनो सब ...
 सात व्यसन को दूर निवारो, वारह श्रावक व्रत स्वीकारो ।
 लो डकूँस गुण धार ॥१४॥ जैनो सब .
 जीवन जीओ ऐसा सुन्दर, लगे सभी को प्यारा सुखकर ।
 'पारस' करे पुकार ॥१५॥ जैनो सब



स्थानकजी में जाएँ

[तनं सुबह और शाम को]

बहिन आओ, भैया ! आओ, देरी न लगाओ,
 स्थानकजी में जाएँ ।टेरा
 भाई आओ, बहिन ! आओ, देरी न लगाओ,
 स्थानकजी में जाएँ ।टेरा
 व० मुनिराजो के होंगे दर्शन, मंगलिक हमें सुनाएँगे ।
 कुछ-कुछ ज्ञान नया सीखेंगे, पञ्चखाणो को धारेंगे ॥
 उत्तरासग ले आओ, या मुँहपत्ति ले आओ । स्थानकजी ।१।
 भा० विनय बढेगा मन वच तन मे, श्रद्धा दृढ हो जाएगी ।
 आँख ज्ञान की खुल जाएगी, पाप क्रिया छुट जाएगी ॥
 आसन लेकर आओ, पूंजणी लेकर आओ । स्थानकजी ।२।
 व० मिलेंगे ज्ञानी श्रावकजी भी, सामायिक सिखलायेंगे ।
 प्रतिक्रमण पञ्चीस बोल, नवतत्वादिक रटवायेंगे ॥
 माला लेकर आओ, पोथी लेकर आओ । स्थानकजी ।३।

मा० मीठों मीठों घञ्छी घञ्छी धर्म कथा सुन पाएँगे ।
 जीवन अपना उठेगा ऊँचा हम महाम मन पाएँगे ॥
 भटपट भटपट धामो जस्ती जस्ती धामो । स्थानकजी १७।

ब० मुनि बनेंगे एबस्ता से महासति चन्दनबामा ।
 या फिर धानन्ध कामदेव से चस्मना जयन्तीबाला ॥
 संतुष्ट हो धामो हविष होकर धामो । स्थानकजी १८।

दोनों भाई बहुत वे भी जाते हैं हम भी संय हो जाएँ ।
 सब मिसकर हम जैन धर्म की ध्वजा सदा फहराएँ ॥
 खेल छोड़कर धामो क्रुद छोड़कर धामो । स्थानकजी १९।

दोनों केवल पत्थर नहीं रखे 'पारस' हम बन जायेंगे ।
 बासक भी मिस पासी का चौमासा सफल बनायेंगे ॥
 (ज्ञान क्रिया का आराधन कर सच्चे जैन कहामेमे ॥)
 धामो सहेली धामो धामो साथी धामो । स्थानकजी २०।



सामायिक की निम्न

[तर्क : किन सुद्धे जाने जावुनर ...]

यदि आत्मोन्नति अभिभाषा हो तो सामायिक आराधन हो । टेरा।
 यदि बड़े बड़े परिवार बड़े जन धान्य बड़े सुख भोग बड़े ।
 इनसे संचारोन्नति होवी पर धारणा का उत्थान न हो ॥१॥
 संसार स्वर्ग-सा देख चुके साक्षात् स्वर्ग भी भोग चुके ।
 धन धनर मोक्ष सुख पाया हो तो, धर्म प्रति आकर्षण हो ॥२॥
 सब लोक में धर्म ही ऐसा है जो आत्मोन्नति कर सकता है ।
 यदि साधु धर्म सामर्थ्य नहीं तो गृहस्थ धर्म अनुपालन हो ॥३॥
 श्रावक के पुस बाण्ड प्रत हैं उनमें सामायिक नबनी है ।
 यदि पूरे बाण्ड धन न सकें ती नबनी प्रत ही बाण्ड हा ॥४॥

हिंसादिक पाप अठारह हैं, सावद्य योग कहलाते है ।
 सावद्य योग तज सवर घर, शुभ योगो का सचालन हो ॥५॥
 हिंसा असत्य चोरी मैथुन, अरु परिग्रह ये दुर्गन्त कारण ।
 यदि जीवन भर छोड़ न पाओ तो, एक घड़ी भी वारण हो ॥६॥
 पाप ^१न करना, ^२न कराना है, ^१मन ^२वच ^३काया शुद्ध रखना है ।
 जो ^३करें, न उनका ^१वचनो से, या ^२काया से अनुमोदन हो ॥७॥
 प्रातः सध्या सामायिक हो, व्याख्यान मे भी सामायिक हो ।
 कम से कम एक मुहूर्त समय, का, नियम सदा ही धारण हो ॥८॥
 कुछ ^१ज्ञान बढ़े, ^२श्रद्धान बढ़े, ^३चारित्र्य बढ़े ^४तप ^५वीर्य बढ़े ।
 स्वाध्याय प्रमुख तब ऐसी करो, जिससे सामायिक पावन हो ॥९॥
 सामायिक ^१सबका भय हरती, ^२सबके प्रति अनुकम्पा भरती ।
^३उनतीस शेष घड़ियो मे भी, अति तीव्र भाव से पाप न हो ॥१०॥
 वे धन्य धन्य मुनि महासती हैं, जो यावज्जीवन दीक्षित हैं ।
 यदि आजीवन दीक्षा न वने तो, एक घड़ी साधुपन हो ॥११॥
 'केवल' कहते 'पारस' सुन रे, सब मे सामायिक रस भर रे ।
 जिससे सब गुण की रक्षक, इस, सामायिक का संरक्षण हो ॥१२॥

तीन मनोरथ

दीहा

१ आरम्भ परिग्रह अल्प हो, २ महाव्रत हो स्वीकार ।
 ३ सयारा हो अन्त मे, तीन मनोरथ मार ॥१॥

वारह भावना

१ तन धन कोई नित्य नहीं हैं, २ दुख मे देव भी शरण नहीं है ।
 ३ यह ससार चक्र है भारी, ४ यहाँ अकेले सब नर नारी ॥

- ५ देह भी अपना नहीं है जग में ६ तथा अशुचि ही भरी है इसमें ।
 ७ आश्वस सबको सदा रलाता ८ संबर उस पर रोक लगाता ॥
 ९ एक निर्जरा से ही मुक्त है १ धीर लोक में कहीं न सुख है ।
 ११ अति दुःख सत्यवरण रण है १२ अहाँ अहिंसा वहीं धर्म है ॥
 'कवस' कहते 'पारस' सुन रे सदा भावना धारह भा रे ।
 भरतादिक ने इनको भाई, भा कर शोध ही मुक्ति पाई ॥

चार भावना

- १ सब जीवों से रखूँ मित्रता २ दुष्टों की मैं करूँ उपेक्षा ।
 ३ दुस्त्रियों के प्रति अनुकंपा हो ४ अधिक गुणी में हर्ष सदा हो ॥

अठारह पाप-स्थान

- १ कभी न प्राणी हिंसा करना २ कभी न झूठी बातें कहना ।
 ३ नही किसी की वस्तु चुराना ४ कभी न गाली मुता करना ।
 ५ इच्छाओं को नहीं बढ़ाना ६ कभी न शीशं माल बनाना ।
 ७ नही किसी से अकड़े रहना ८ कभी न मन में आस बिछाना ।
 ९ कभी किसी का सोमन करना १० रागमोह में कभी न पड़ना ।
 ११ नही किसी से बैर बसाना १२ नहीं मढ़ाई भगाड़ा करना ।
 १३ भूत कर्त्तव्य न कभी बढ़ाना १४ नही वैरी को दुगसी खाना ।
 १५ निंदा से बचते ही रहना १६ विषया में रति धरति न करना ।
 १७ माया रखकर भूठ न कहना १८ भूठे मत में कभी न पड़ना ।
 'कवस' कहते 'पारस' सुनता यों तू पाप अठारह तजना ।
 पाप छोड़ निष्पापी बनना यदि तू चाहता दुःख न पाना ॥

♦
 काव्य विभाग समाप्त

♦
 जीन सुबोध पाठमाता—भाग १ समाप्त
 ♦

मुद्रागत भावनाएँ

१. हे वीर ! जैसे स्वस्तिक पौद्गलिक-मंगलों में श्रेष्ठ है, वैसे ही आप आत्मिक मंगलों में श्रेष्ठ हैं, अतः हम आपकी शरण से 'आत्म-मंगल' प्राप्त करें ।
२. हे वीर ! जैसे सूर्य पौद्गलिक प्रकाशकों में श्रेष्ठ है, वैसे ही आप आत्म-ज्ञान-प्रकाशकों में श्रेष्ठ हैं, अतः हम आपकी शरण से 'आत्म-प्रकाश' प्राप्त करें ।
३. हे वीर ! जैसे सूर्य की किरणों अगणित वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही आपकी द्वादशांगी वाणी अनन्त भावों को प्रकाशित करती है, अतः हम आपके अर्थ्यागम को समझें ।
४. हे वीर ! आपके उस विशाल अर्थ्यागम को आर्य सुधर्मा ने थोड़े में प्रथित कर शब्दागम (ग्रन्थ) बनाया, अतः हम उस शब्दागम को कठस्थ करें ।
५. हे वीर ! उन अर्थ्यागम और शब्दागम से आचार्य स्वयं ज्योतिमान दीप बनते हैं और शिष्यों को भी ज्योतिमान दीप बनाते हैं, अतः हम आचार्य के शिष्य बनें ।
६. हे वीर ! हम आपकी वाणी के कुम्भ वत् पूर्ण पात्र बनें ।
७. हे वीर ! आपकी दूध समान वाणी में कोई अन्य जल समान वाणी मिलाकर दे तो हम वहाँ हम-वत् ब्रिबेकी बनें ।
८. हे वीर ! आपकी वाणी से वैराग्य प्राप्त कर हम कामभोग के कीच से कमल-वत् ऊपर उठें ।
९. हे वीर ! ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य के पाँचों आचार हममें कमल की विकसित पाँच पखुरियों के समान विकसित बनें ।

